

馬太傳福音書

花 華
聖經書房寧波刊

耶穌降世一千八百五十四年

馬太傳福音書
第一章

亞伯拉罕大關之裔耶穌基督族譜亞伯拉罕生以撒以撒生雅各

雅各生猶大兄弟三猶大因大馬氏注法勒士撒拉法勒士生以士崙

以士崙生亞蘭四亞蘭生亞米拿達亞米拿達生拿順拿順生撒們撒

們取喇合五生波士波士取路得六生阿伯阿伯生耶西耶西生大

關王大關王取烏利亞妻生所羅門七所羅門生羅波暗羅波暗生亞

比亞八比亞比亞生亞撒亞撒生約沙法約沙法生約蘭約蘭生烏西亞

烏西亞九生約坦約坦生亞哈士亞哈士生希西家希西家生馬拿西

馬拿西生亞門亞門生約西亞十民見徙於巴比倫時約西亞生耶哥

尼亞兄弟十一民徙巴比倫後耶哥尼亞生撒拉鐵撒拉鐵生所羅把伯

所羅把伯十二生亞比鬱亞比鬱生以利亞金以利亞金生亞所十三亞所生

撒鐸撒鐸生亞金亞金生以律十四以律生以利亞撒以利亞撒生馬坦

馬坦十五生雅各雅各生約瑟是為馬利亞之夫馬利亞生耶穌稱基督

考其世系自亞伯拉罕至大關十四代自大關至民見徙巴比倫時亦十四代自民遷巴比倫時至基督又十四代○耶穌基督之生其事如左母馬利亞爲約瑟所聘未昏感聖靈而孕其夫約瑟義人也不欲顯辱之而欲私休之思念間主之使者現夢曰大關之裔約瑟其取爾妻馬利亞以歸勿疑蓋所孕者感於聖靈也彼必生子可名曰耶穌以其將救其民於罪惡中如是主托先知所言應矣曰處女孕而生子人稱其名以馬內利譯卽神偕我焉約瑟寤遵主使者命取之以歸未與同室及生冢子則名曰耶穌

第二章

希律王時耶穌既生於猶太伯利恒有博士數人自東方至耶路撒

冷曰生而爲猶太人王者安在我在東方見其星故來拜之希律王

聞而懼舉耶路撒冷皆然乃召祭司諸長民間士子問曰基督當何

處生僉曰猶太伯利恒昔先知載曰猶太地伯利恒乎在猶太郡中

爾非最小者蓋將有君於爾是出以牧我以色列民矣於是希律密

召博士。詳問星現之時。遂遣之往伯利恒。云爾往勤訪嬰兒。遇則告我。我亦將往拜。博士聞命而行。忽東方所現之星前導。至嬰兒所居。則止其上。博士見星。喜不自勝。入室見嬰及母。馬利亞俯伏拜。嬰啓寶盒。以黃金乳香沒藥諸物獻。博士夢中得默示。令勿反見希律。則由異途而歸。既歸。主之使者現夢於約瑟。曰起携嬰及母奔埃及。寓彼待余。爾蓋希律將索嬰殺之。約瑟遂起携嬰及母。夜往埃及。寓彼。至希律薨。應主托先知言云。曾召吾子出埃及矣。當時希律知爲博士所賣。怒甚。遣人將伯利恒境內所有之嬰。按其詳問博士時。凡二歲以下者。殲之。於是先知耶利米言應矣。其言曰。在拉馬。聞悲泣。哀哭重憂之聲。拉結氏哭子。以無存故。而不受慰。希律既薨。主之使者在埃及現夢於約瑟。曰起携嬰及母往以色列地。蓋欲害嬰兒命者。已死矣。約瑟遂起携嬰及母。至以色列地。聞亞基老於猶太繼父希律爲王。懼不敢往。但夢中得默示。故歸加利利境。至一邑。名拿撒

勒居之應諸先知言云人將呼之爲拿撒勒人矣。○維時施洗約翰

第三章

至猶太野言曰天國邇矣爾宜悔改此人乃先知以賽亞所指者曰

野有聲呼云備主道直其徑夫約翰衣駝毛束皮帶食則蝗蟲野蜜

斯時耶路撒冷猶太及約但四方咸出各言己罪在約但受洗於約

翰約翰見法利賽撒都該人多就已受洗謂之曰蝮類乎誰示爾避

後日之刑乎故當結菓以彰悔改勿自以爲亞伯拉罕吾祖也吾語

爾神能便此石爲亞伯拉罕子孫焉今斧置樹根凡樹不結善菓者

卽斫之委火夫我以水施洗俾爾悔改但後我來者更勝於我其履

我亦不堪提彼將以聖靈及火施洗爾其手執箕盡簸厥禾場歛穀

入倉而燒糠以不滅之火時耶穌自加利利至約但就約翰受洗約

翰辭曰我應受洗於爾爾反就我乎耶穌曰今姑吾許吾儕當如是

以盡禮乃許之耶穌受洗由水而上天爲之開見神之靈如鴿降臨

其上自天有聲云此我愛子吾所喜悅者也○靈引耶穌適野見試

第四章

於魔鬼耶蘇禁食四十日夜飢。試者就之。曰爾若神子。此石可令爲餅。耶蘇曰。記有之人得生。不惟餅。惟神所命。魔鬼携之至聖京。升之殿頂。曰爾若神子。可投下。記有之主命使者扶爾。免足觸石。耶蘇曰。記亦有之。勿試主爾之神。魔鬼復携至高山。以天下列國尊榮示之。曰若俯伏拜我。悉以予爾。耶蘇曰。撒但退。記有之。當拜主。爾之神。獨崇事焉。於是魔鬼離耶蘇。天使至而服事之。○

耶蘇聞約翰幽囚。乃往加利利。去拿撒勒。至迦百農居焉。其地濱海。在西布倫納大利境。應先知以賽亞言云。西布倫納大利。其地沿海。乃約但外異邦之加利利也。處暗之民。已見大光。居死地陰翳者。有光射之。自是耶蘇言曰。爾宜悔改。天國邇矣。耶蘇遊加利利海濱。見西門稱彼得。與其兄弟安得烈。二人施罟於海。蓋漁者也。耶蘇曰。從我。我將使爾漁人。如漁魚焉。遂棄網。從耶蘇。由此而往。復見西比太子雅各與兄弟約翰。二人偕父西比太。在舟補網。耶蘇招之。卽別父。

離舟從之。耶穌周流加利利，在諸會堂教誨，傳天國福音，醫民疾病，^{二四}聲名洋溢。叙利亞有負病疾苦患鬼癩癘癱瘋者，人携就耶穌。耶穌醫之。^{二五}時加利利低加波利耶路撒冷猶太約但外羣衆從焉。○^{二五}
第五^章耶穌見衆登山而坐，門徒既集，啓口教之曰：虛心者福矣。以天國乃其國也。哀慟者福矣。以其將受慰也。溫柔者福矣。以其將得土也。飢渴慕義者福矣。以其將得飽也。矜恤者福矣。以其將見矜恤也。清心者福矣。以其將見神也。和平者福矣。以其將稱爲神子也。爲義而見窘逐者福矣。以天國乃其國也。爲我而受人詬誶窘逐惡言誹謗者福矣。當欣喜歡樂，以在天。爾得賞者大也。蓋人窘逐先知自昔然矣。^三
爾如地之鹽，鹽失其味，何以復之。後必無用，惟棄於外，爲人所踐耳。^四
爾乃世之光，猶建邑於山，不能隱藏。入燃燈，不置斗下，乃在臺上者，^五善照家人也。如是，爾光當照乎人，俾見爾善行，歸榮爾天父焉。勿以^六
我來壞律法及先知也。我來非以壞之，乃以成之。我誠告爾，天地未^七

廢律法一點一畫不能廢皆得成焉故毀此誠至微之一又以是教
人者在天國必謂之至微遵此誠而教人者在天國必謂之大矣我
語汝倘爾之義無以加乎士子法利賽人之義斷不進於天國也爾
聞古者有言勿殺殺則難免乎刑官然我語爾無故怒兄弟者難免
乎刑官詈兄弟曰拉加者難免乎公會詈兄弟曰魔利者難免乎地
獄之火拉加魔利西國詈人語欲獻禮物於壇上而記兄弟與爾有憾則留禮
物於壇前先和乃兄弟後獻禮物可也訟爾者猶在途聞急宜與和
恐送爾於士師士師發爾於隸遂下囹圄我誠告爾毫釐未償斷不
能出彼也古者有言勿淫爾聞之矣惟我語汝見色而好之者心已
淫矣設也右目陷爾於罪則抉而委之寧百體喪一勿全身投地獄
設也右手陷爾於罪則斷而去之寧百體失一勿全身投地獄又言
若人出妻則以離書與之惟我語汝非姦故而出妻是使之有淫行
也娶所出之妻者亦行淫也又聞古者有言毋背誓願指主而誓

第五章

願者必守之。惟我語汝。概勿誓。勿指天而誓。天乃神座也。勿指地而誓。地乃其足。凳也。勿指耶路撒冷而誓。耶路撒冷乃大君之京師也。勿指首而誓。首之一髮不能自爲黑白也。顧爾之言。惟是是否否。過此則由惡起也。爾聞有言曰。償曰。齒償齒。惟我語汝。勿敵惡。有人批爾右頰。轉左頰向之。有人訟爾。欲得爾裏衣。外服亦聽取之。有人強爾行一里。則偕行二里。求爾者予之。借爾者勿却。爾聞有言。同人愛之。敵者憾之。惟我語汝。敵爾者愛之。詛爾者祝之。憾爾者善視之。陷害爾者爲之祈禱。如此則可爲天父之子。蓋天父以日照夫善不善。以雨濡夫義不義者也。爾而愛爾者。有何賞耶。稅吏不亦如是乎。爾獨友于兄弟。有何過人耶。稅吏不亦如是乎。故爾當純全。若爾天父焉。○慎勿人前施濟。故令人見之。若然則不獲爾天父之賞矣。故施濟時。勿令吹角於前。若僞善者在會堂街巷。求榮於人。我誠告爾。彼已得其賞矣。惟施濟時。勿使左手知右手所爲。如是則爾之

施濟隱矣。爾父監於隱者，將顯以報爾。爾祈禱時，毋若偽善，喜立會堂，交衢祈禱，令人見之。我誠告爾，彼已得其賞矣。爾祈禱時，宜於密室，閉門祈隱微之父。爾父監於隱者，將顯以報爾。爾祈禱時，語勿反覆，如異邦人，彼以爲言多，乃得聲聞也。勿效之。蓋未求之先，爾所需者，父已知之。是以祈禱云：吾父在天，願爾名聖。爾國臨格，爾旨得成。在地若天。所需之糧，今日錫我。我免人負，求免我負。俾勿我試，拯我出惡。以國權榮，皆爾所有，爰及世世，固所願也。爾免人過，天父亦免爾過。爾不免人過，天父亦不免爾過。爾禁食時，毋若偽善，作憂容，彼變色以禁食，示人。我誠告爾，彼已得其賞矣。惟禁食時，膏首齷面，勿以禁食現於人，乃現於隱微之父。爾父監於隱者，將顯以報爾也。○勿積財於地，蠹食鏽壞盜穴而竊之處。惟積財於天，蠹不食，鏽不壞。盜不穴，不竊之處。蓋爾財所在，爾心亦在焉。夫燭照於身者，目也。目瞭則全身光，目眊則全身暗。爾光若暗，其暗大哉。一人事二主者，未

之有也。或惡此愛彼。或重此輕彼。爾不能事神。又事財貨也。我語汝^{三五}
勿慮生何以食。何以飲。身何以衣。生非大於糧。身不大於衣乎。試觀^{三六}
飛鳥不稼不穡。無積無廩。天父且養之。爾豈不貴於鳥乎。爾曹誰能^{三七}
以思慮延命一刻乎。曷爲衣服慮耶。試思野有百合花。如何而長。不^{三八}
勞不紡。我語汝。當所羅門榮華之極。其衣不及此花之一。且夫野草^{三九}
今日尙存。明日投爐。神猶衣被之若此。况爾小信者乎。故勿慮何以^{四〇}
食。何以飲。何以衣。此皆異邦人所求。天父知爾需之。惟神之國與義^{四一}
是求。則此物自加諸爾。故勿爲明日慮。明日之慮。慮於明日。今日之^{四二}
勞。勞於今日足矣。
第七章
勿議人。則不議於人。爾議人若何。則見議亦如是。爾度人若何。則見^{四三}
度亦如是。且夫兄弟目中。有草芥。爾視之而已。目中。有梁木。不自覺^{四四}
何歟。將何以語兄弟。曰。爾目草芥。容吾爲爾去之。而已。目中。竟有梁^{四五}
木乎。僞善者乎。先去爾目中梁木。方可明見。以去兄弟目中草芥也。

勿以潔物投狗。勿以珍珠委豕。恐彼踐之。轉而噬爾。求則爾與。尋則
遇之。叩門則啓之。凡求者得也。尋者遇也。叩門者啓也。爾中孰有子
求餅而與之石。求魚而與之蛇乎。爾曹雖不善。尙知以善物與子。何
况天父。不以善物賜求之者乎。爾欲人施諸己。亦必如是施諸人。此
律法先知也。○當進窄門。引而之死。其門也闊。其路也寬。入之者多。
引而之生。其門也窄。其路也狹。得之者少。謹防僞師。其就爾外。如羔
羊。內實豺狼。是可因其果識之。荆棘中豈摘葡萄乎。蒺藜內豈采無
花菓乎。善樹結善菓。惡樹結惡菓。善樹不結惡菓。惡樹不結善菓。凡
樹不結善菓者。卽砍之委火。是故因其果識之矣。○凡稱我曰主也。
主也者。未必盡入天國。惟遵我天父旨者入焉。當日多人將語我云。
主也。主也。我非托爾名傳教。托爾名逐鬼。托爾名廣行異能乎。我將
明告之曰。作不善者。吾未嘗識爾。其離我去矣。聞吾言而行之者。譬
彼智人。建屋磐上。雨降潦行。風吹撞屋。而不傾覆。因基磐上。聞吾言

而不行者。譬彼愚人。建屋沙上。雨降潦行。風吹撞屋。遂以傾覆。而傾覆者。大也。耶穌言。竟衆奇其訓。以其教人。若操權者。然不同士子也。
○耶穌下山。羣衆隨之。有癩者。就而拜曰。主肯必能潔我。耶穌手按之曰。我肯。爾可潔。癩卽潔。耶穌曰。慎勿告人。但往示祭司。依摩西命。獻禮爲衆證。○入迦百農時。有百夫長。就耶穌求曰。主。我僕癱瘋。偃臥在室。憊甚。耶穌曰。我往醫之。對曰。主臨我舍。不敢當。第發一言。僕必愈。蓋我權屬人。兵權屬我。命去則去。命來則來。令僕行是。卽行是。耶穌聞而奇之。謂從者曰。吾誠告爾。以色列中。未見如是之信也。吾語汝。自東自西。衆其將至。與亞伯拉罕。以撒。雅各。席坐於天國。而國之赤子。則逐於絕域幽暗。在彼有哀哭切齒者矣。耶穌謂百夫長曰。往哉。以爾之信成矣。卽時僕愈。○彼得有妻之母。偃臥病瘡。耶穌至。彼得家。見之。按其手。瘡卽退。婦起而供事焉。旣暮。有攜患鬼來就者。俱以一言逐之。負病者醫之。應先知以賽亞言云。其任我恙。肩我病。

耶穌見羣衆環已。命門徒偕往彼岸。有士子就曰：先生不論何之。我

欲從爾。耶穌曰：狐狸有穴，飛鳥有巢，惟人之子，無枕首之所也。又一

門徒曰：主容我歸葬父。耶穌曰：從我，任夫死人葬其死人。耶穌登舟，

門徒從之。海盪甚，浪蔽舟。耶穌寢，門徒就而醒之，曰：主救我，亡矣。曰：

小信者乎？何懼耶？即起，斥風與海，遂大平息。衆奇曰：彼何人斯？風與

海亦順之也。○既濟至革革沙地，遇患鬼二人，自墓出，甚猛，無敢過

彼路者。呼曰：神子耶穌，我與爾何與？時未至，爾來苦我乎？遠有羣豕，

方食。鬼求曰：若逐我，則許我入豕羣。曰：往。鬼出，遂入豕羣，全羣突落

山坡，投海死於水。牧者奔入邑，以其事及患鬼者之故，告人。舉邑出

見耶穌，請離其境。○耶穌登舟，既濟歸故鄉。有昇癱瘋臥牀者來，耶

穌見其信已，謂癱瘋者曰：小子安心，罪赦矣。有士子數人，其心曰：僭

妄哉！若人。耶穌知其意，曰：爾心何懷惡歟？言罪見赦，與言起行，孰易

但令爾知。人子在地，有權以赦罪耳。遂語癱瘋者曰：起，取牀以歸。則

馬太傳福音書 第九章 七

起而反。衆見奇之。歸榮祐。因其以權賜人也。○耶穌由是而往。見一人。名馬太。坐於稅關。謂之曰。從我。遂起。從之。耶穌席坐馬太家。諸稅吏及罪人。至。偕耶穌與門徒坐。法利賽人見之。語其徒曰。何爾師與稅吏罪人同食乎。耶穌聞之。曰。康強者不需醫。負病者需之。但往學我。欲矜恤。不欲祭祀之語。其意何歟。蓋我來。非招義人。乃招罪人。悔改耳。○約翰之門徒就耶穌曰。我與法利賽人。往往禁食。惟爾門徒不禁食。何也。耶穌曰。新娶者在。賀娶者。豈有哀慟乎。惟將來新娶者。別之去。時乃禁食耳。未有補舊衣。而用新布者。恐所補者。反以壞之。其綻尤甚。未有盛新酒。而用舊革囊者。恐囊裂。酒漏。其囊亦敗。惟以新囊盛新酒。斯兩者存矣。○耶穌言時。有宰來拜曰。我女甫死。爾來。手按之。則生矣。耶穌起而從之。門徒偕行。○有婦。血漏十二年。尾耶穌後。捫其裾。意謂第捫其衣。則愈。耶穌顧曰。女也。安汝心。爾信愈爾。自是婦愈。耶穌入宰者之家。見吹籥者及衆號咷。謂之曰。退。女非死。

乃寢耳。衆哂之。耶蘇遣衆出，入執其手，女卽起。於是聲名洋溢彼地。

○耶蘇由是而往，有二瞽者從之，呼曰：「大關之裔，矜恤我乎？」入室，瞽

者就之。耶蘇曰：「我能爲之。」爾信否？曰：「主然。」乃按其目曰：「以爾之信成

矣。」其目卽明。耶蘇嚴戒曰：「慎勿令人知之。」二人出，遍揚其名於斯地。

○當其出也，有携瘖啞而患鬼者。鬼逐啞言，衆奇曰：「以色列中未嘗

見是也。」法利賽人曰：「彼藉鬼王逐鬼耳。」○耶蘇周遊鄉邑，在會堂教

誨，傳天國福音，醫民疾病。見衆憫之，以其困苦流離，猶羊無牧。語門

徒曰：「穡多工少，宜求穡主，遣工力穡焉。」○耶蘇召十二門徒，賜之權

逐邪鬼，醫疾病。十二使徒之名如左：首西門稱彼得，及兄弟安得烈，

西比，太子雅各，及兄弟約翰，腓力，巴多羅買，多馬，稅吏馬太，亞勒腓

子雅各，勒拜稱達太，西門稱銳，賣師迦畧人猶大。○耶蘇遣十二人

命之曰：「異邦之塗，勿由撒馬利亞，勿入。」惟以色列家亡羊，就之爲

愈。至，則言曰：「天國邇矣。」惟醫病，潔癩，蘇死，逐鬼，爾以不費受之，亦以

不費施之。金三品。勿貯於橐。途間勿袋。勿二衣。勿履。勿杖。蓋工得其
值。宜也。入鄉邑。則訪孰爲可者。與之居。及去而後已。入其家。則頌禱
之。其家當得歟。爾所禱之福。必臨之。不當得歟。爾所禱之福。仍歸諸
己。不接爾。不聽爾者。離其家邑。拂去足塵。我誠告爾。當審判日。所多
馬。蛾。摩。拉。之。刑。較。斯。邑。尤。易。受。也。○我遣爾。似羊入狼中。故當智如
蛇。馴。如。鴿。謹。防。若。人。解。爾。於。公。會。鞭。爾。於。會。堂。爾。將。爲。我。故。解。至。侯
王。爲。證。於。斯。人。及。異。邦。人。解。之。時。勿。慮。將。如。之。何。出。言。若。何。時。至。必
賜。爾。以。何。言。也。非。爾。自。言。乃。爾。天。父。之。靈。在。爾。衷。言。耳。是。時。也。兄。弟
將。致。兄。弟。於。死。父。之。於。子。亦。然。子。攻。父。母。而。死。之。而。爾。以。吾。名。見。憾
於。衆。惟。至。終。恒。忍。者。得。救。也。此。邑。見。窘。逐。則。奔。彼。邑。我。誠。告。爾。以。色
列。諸。邑。爾。遊。未。徧。而。人。子。至。矣。徒。不。踰。師。僕。不。踰。主。徒。如。師。僕。如。主
足。矣。設有呼家主爲別。西卜。則呼其家人可知矣。勿懼之。未有藏而
不露。隱而不顯。我於幽暗語汝者。必述於光明。爾聆於耳者。必宣於

屋上殺身而不能殺魂者。勿懼。惟能殺身及魂於地獄者。甚可懼也。

二雀非一分金售乎。然爾父弗許。其一不隕地。爾髮亦且見數。故勿

懼。爾比多雀貴焉。凡認我於人前。我亦認之於我天父前。凡拒我於

人前。我亦拒之於我天父前。勿以我來平世。我來非以平世。轉與戎

耳。蓋我來。則子疎其父。女疎其母。婦疎其姑。而仇者。即家人也。愛父

母。過於我者。不宜乎我也。愛子女。過於我者。不宜乎我也。不任十字

架。而從我者。亦不宜乎我也。得生命者。反喪之。為我而喪生命者。反

得之。接爾者。即接我。接我者。即接遣我者也。接先知。因其為先知者。

得先知之賞。接義人。因其為義人者。得義人之賞。此小子之一。因其

為吾徒。第以杯水飲之者。我誠告爾。彼必不失賞也。○耶穌既命十

二門徒。乃離彼。往諸邑。設教傳道。

約翰在獄。聞基督行事。遣二門徒。問耶穌曰。當來者爾乎。抑他人是

望乎。耶穌曰。即爾所見所聞。往告約翰。如瞽者明。跛者行。癩者潔。聾

馬太傳福音書 第十一章 九

者聽死者甦。貧者聞福音。凡不我厭而棄者。福矣。約翰之徒歸。耶穌
 舉約翰示衆曰。爾素出野。欲何觀耶。羣動於風乎。爾出欲何觀耶。人
 衣美服乎。夫衣美服者。在王宮也。然則爾出欲何觀耶。先知者乎。誠
 然吾語汝。是卓越於先知者。記有之。我遣我使在爾前。備爾道者。卽
 斯人也。我誠告爾。婦之所生。未有大於施洗約翰者。然天國之至微。
 尤大於是人也。自施洗約翰至今。天國見得於用力而用力者。獲之。
 蓋諸先知及律法預言。至約翰。若爾願承我言。當來之以利亞。卽斯
 人也。宜傾耳以聽焉。斯世將何以比之。譬童子坐市井。呼其侶曰。我
 吹簫。爾不踊。我悲歌。爾不傷。蓋約翰至。不食人食。不飲人飲。人言其
 患鬼。人子至。食人食。飲人飲。人言其嗜食甘酒。稅吏罪人之友。惟智
 者。爲能明智者之義也。時耶穌在諸邑。數施異能。而終無悔改者。於
 是責之曰。哥拉汛。其有禍乎。伯賽大。其有禍乎。蓋在爾中所施異能。
 若施於推羅。西頓。則早衣麻蒙灰。而悔改矣。吾語汝。當審判日。推羅。

西頓之刑較爾尤易受也。迦伯農乎。爾曾得升至天。又將推落暗府。蓋在爾中所施異能。若施於所多馬。則彼邑今日猶存。吾語汝。當審判日。所多馬之刑較爾尤易受也。既而曰。父乎。天地主也。我讚爾。以此道於智賢則隱之。於赤子則顯之。誠哉。父之善意固如是也。萬物由父賜我。父外無識子。子及子所樂示者之外。無識父。凡勞苦負重者。就我。我賜爾安。我溫柔謙遜。負我軛而學我。則爾心獲安。蓋吾軛易。吾負輕也。○當安息日。耶穌過田間。門徒饑。摘穗而食。法利賽人見曰。爾門徒所爲。在安息日非宜也。耶穌曰。爾不知大關及從人饑時所行乎。入神宮。食陳設之餅。然此餅大關不可食。從者亦不可食。惟祭司可耳。又不知律法所載。祭司於殿內犯安息日而無罪乎。吾語汝。於此有大於殿者。我欲矜恤。不欲祭祀。其意云何。爾如知此。則不擬無罪者矣。蓋人子爲安息日之主也。○於是去彼。會堂有枯一手者。耶穌入。或問曰。安息日施醫可乎。意欲罪之。耶穌曰。爾中孰有

羊安息日陷坑不掎而起之乎。人不貴於羊乎。安息日行善宜也。遂

語其人曰。伸手伸卽愈。如他手法。利賽人出謀殺耶穌。耶穌知之。則

離彼衆從之。凡醫病者。戒衆勿揚。應先知以賽亞言云。視我僕也。我

選擇之。我愛其人。我心喜之。我將以吾靈賦之。而彼以法示異邦人。

其不競不喧。其聲不聞於衢。已傷之葦。不折。燃餘之炷。不滅。後則行

法。以致勝。異邦人亦賴其名矣。○時有携患鬼。瞽而瘖者來。耶穌醫

之。瞽明。瘖言。衆駭曰。此大關之裔乎。法利賽人聞之曰。彼逐鬼。無非

藉鬼王別西卜耳。耶穌知其意曰。國自相分爭。必墟。家邑自相分爭。

不立。若撒但逐撒但。是自相分爭也。其國何以立哉。使我藉別西卜

逐鬼。則爾子弟逐鬼。藉誰乎。彼將議爾矣。若我藉神之靈逐鬼。則神

國臨爾矣。何以入勇士之室。劫其家具乎。必先縛勇士。而後可劫其

室。不與我偕者。則攻我。不與我歛者。則散也。吾語汝。凡罪惡。謗讟者。

其人可赦。謗讟聖靈者。其人不可赦。以言攻人子者。其人可赦。以言

攻聖靈者。今世來世。其人終不可赦。菓善則謂其樹善。菓惡則謂其樹惡。蓋由菓而識樹矣。蝮類乎。爾既惡言。豈能善。蓋有諸心者。言諸口也。善人心積善而著其善。惡人心積惡而著其惡。吾語汝。出言妄必被鞠於審判日。何也。因言而義見稱。亦因言而罪見擬。○有士子及法利賽人謂之曰。我欲觀先生異跡。曰。姦惡之世求異跡。惟先知約拿異跡而外。無異跡可示。約拿三日三夜在巨魚腹。如是人子。亦將三日三夜在地中。尼尼微人當審判時將起而罪此世之人。以尼尼微人猶聽約拿言而悔改。况大於約拿者在此乎。南方女王當審判時將起而罪此世之人。以女王猶且來自地極。聽所羅門哲言。况大於所羅門者在此乎。邪鬼離人。遊行旱地。求安不得。曰。我將歸所出之室。至則見其室闐寂。掃除修飾。遂往。又携七鬼。惡於己者。入而居之。其人之後患較先時尤劇。此惡世亦猶是也。○耶穌語衆時。其母及兄弟立於外。欲與之言。或告曰。若母及兄弟立於外。欲與爾言。

四八
曰何者為吾母吾兄弟乎。遂指門徒曰。視我母及兄弟。凡遵我天父

旨者。即我兄弟姊妹及母也。○當日耶穌離家坐海濱。眾集就之。耶

穌登舟而坐。眾立於岸。乃多端設譬曰。有播種者出而播種。播時有

遺道傍者。鳥至盡食之。有遺礮地者。其土淺薄。發萌雖速。然土不深

故日出曝之。無根而槁。有遺棘中者。棘起蔽之。有遺沃壤者。結實或

百倍。或六十倍。或三十倍。宜傾耳以聽焉。門徒就之曰。爾設譬語眾

何歟。曰。天國之奧。與爾知之。不與他人也。凡有者。將與之。便有餘。無

有者。并其所有。亦將奪之。故我設譬語之。以其視不見。聽不聞。而不

悟也。其人如是。應以賽亞預言云。爾將耳聞而不聽。目視而不明。蓋

此民心頑耳聾。目瞶恐目視耳聽。心悟轉移而我醫之焉。然爾曰有

福矣。以其得見也。爾耳有福矣。以其得聞也。我誠告爾。昔多先知及

義人。欲見爾所見。而不得見。欲聞爾所聞。而不得聞。夫播種之譬。爾

其聽之。凡聞天國之道。而不悟。惡鬼至。奪其心之所播。此播於道傍

者也。播於礮地者，猶人聽道，卽喜愛之。惟內無根，則一暫耳。及爲道而遇難窘逐，卽厭而棄之。播於棘中者，猶人聽道，此之憧擾貨財之迷惑蔽其道而不實。播於沃壤者，猶人聽道而悟，結實或百倍，或六十倍，或三十倍。○又設譬曰：天國猶人播美種於田。寢時敵至，撒稗麥中而去。苗秀而實，稗亦見。田主之僕來告曰：主非以美種播田乎？何得有稗也？曰：敵爲之。僕曰：欲我往薅之乎？曰：不可。恐薅稗而麥亦拔。容二者並長，以待穫。穫時，我語刈者：先集稗，束而火之。後歛麥入倉。○又設譬曰：天國猶芥種，人取播於田。此百種之至微者及其長也。大於諸蔬，儼然成樹，飛鳥卽至棲於其枝。○又設譬曰：天國猶酵，婦取納三斗麵中，致均發酵焉。○此皆耶穌設譬語衆，非譬不語。應先知言云：我將設譬而啓口，創世以來所隱藏者，闡揚之也。○時耶穌散衆而入室，門徒就之曰：田稗之譬，明以教我。曰：播美種者，人子也。田者，世也。美種者，天國之子。稗者，惡鬼之子。敵撒稗者，魔鬼也。

穫時者世末也。刈者天使也。集稗而焚於火。世末亦然。人子將遣厥

使者由其國中集陷人於罪者及爲惡之人。投之火爐。在彼有哀哭

切齒者矣。時義者將輝光如日。在其父之國宜傾耳以聽。○天國猶

寶藏於田。人遇之則秘焉。喜而歸。售所有以市斯田。○天國猶商求

美珠。遇一貴值則往鬻所有以市之。○天國猶罾施於海。集諸水族。

既盈則曳於岸。坐而集其善者入器。惡者棄之於外。世末亦然。天使

將出於善之中以別其惡。投之火爐。在彼有哀哭切齒者矣。耶穌曰

若此爾皆悟乎。曰主然。曰夫如是則士子學天國者如一家主。由庫

中出新舊之物焉。○耶穌既竟斯譬去彼至故土。在會堂教誨衆奇

之曰斯人焉得斯智慧異能乎。此非木工之子乎。其母非名馬利亞

其兄弟非雅各約西西門猶大乎。其姊妹非與我比隣乎。斯焉得斯

耶。遂厭而棄之。耶穌曰先知在故土室家之外莫不尊焉。耶穌在彼

不廣行異能以人不信故也。

第十四章

當時分封之君希律聞耶穌聲名。語其臣曰。此乃施洗約翰死而復生。故建異能也。初希律以其兄弟腓力之妻希羅底事。執約翰繫獄。約翰曾謂之曰。納此婦非義也。希律欲殺之。惟懼衆。蓋衆以約翰爲先知也。適希律誕希羅底女舞於前。希律喜。遂誓許所求。女爲母所唆。曰。請以施洗約翰之首盤上賜我。王憂然既誓。又以同席者在。乃命賜之。遣人斬約翰於獄。盛首於盤。以賜女。女卽奉母。其徒至取屍。葬之。往告耶穌。耶穌聞之。去彼登舟。潛往於野。衆知之。由諸邑步從。○耶穌出見衆。憫之。醫有病者。薄暮。門徒就之。曰。此乃曠野時已逝。請散衆。往鄉市食。耶穌曰。毋庸衆往。爾與之食可也。曰。我儕於此無所有。惟五餅二魚而已。曰。取以與我。遂命衆席草而坐。取五餅二魚。仰天祝而擘之。以餅予徒。徒予衆。皆食而飽。拾其餘屑。盈十二筐。食者婦幼外。約五千人。耶穌欲散衆。令門徒登舟。先濟彼岸。衆散。登山祈禱。既暮。惟己獨在。舟在海中。被浪搖撼。風逆故也。四更時。耶穌履

海就之門徒見其履海則懼意為怪物驚而呼耶蘇曰安爾心我也

勿懼彼得曰果主也則命我履水以就爾曰來彼得離舟履水就耶

蘇覺風烈則懼將溺呼曰主救我耶蘇手援之曰小信者何疑乎甫

登舟而風息舟中人拜曰誠神子也○既濟至革尼撒勒地其人識

之遣報四方攜諸負病者至第求耶穌衣裾捫之捫者得愈○耶路

撒冷士子法利賽人就耶穌曰何爾門徒犯古人遺傳食時不盥手

乎曰爾何因爾遺傳犯神誠乎神誠曰敬爾父母又曰詈父母者必

死之惟爾則曰若人對父母云我所當奉親者已獻為禮物遂可不

敬父母是爾以爾遺傳廢神誠也偽善者乎以賽亞預言指爾者誠

是其言曰斯民以口舌附我敬我而心則遠我所教乃人所命故徒

拜我耶蘇召眾曰宜聽而悟也非入諸口者污人惟出諸口者污人

門徒就之曰法利賽人聞斯言厭而棄之爾知之乎耶蘇曰凡樹非

我天父所樹者將拔其根姑聽之彼乃瞽相瞽者以瞽相瞽二者互

陷於坑矣。彼得曰：斯譬明以教我。耶穌曰：爾尙不悟歟。豈不知入口者運於腹，而遺於廁乎。惟出諸口者，由心而起。斯汚人也。蓋惡念兇殺，姦淫苟合，盜竊妄證，訕謗皆由心而起。斯乃汚人。但未盥手而食者，不汚人也。○耶穌去彼，往推羅西頓境。其地有迦南婦來呼曰：主大關之裔，矜恤我。我女患鬼苦甚。耶穌不答。門徒至，請曰：婦呼於後，可命之去。曰：我奉使，特爲以色列家亡羊耳。婦拜曰：主，助我。曰：取兒曹餅投狗，未善也。婦曰：主，然。但几下遺屑，狗亦得食之。耶穌曰：婦信大矣，可得如願。自是女愈。○耶穌去彼，至加利利海濱，登山而坐。衆就之。有攜跛者、瞽者、瘖者、殘缺者，及諸病者，置耶穌足下。耶穌醫之。衆見瘖者言，殘缺者痊，跛者行，瞽者明，則奇之，歸榮以色列神。耶穌召門徒曰：我憫衆，偕我三日，今無食，我不欲使之饑而去。恐途中困憊也。門徒曰：在野安得多餅，以飽衆耶。耶穌曰：爾有餅幾何。曰：七，及些須小魚。遂命衆坐地。取七餅與魚，祝而擘之。予門徒，徒予衆，皆食。

而飽拾餘屑盈七籃三八。食者婦幼外四千人焉。○耶穌散衆登舟至抹

大拉境第十六章。法利賽及撒土該人來試耶穌請示以天之異跡。耶穌曰暮

時天有紅光。汝云明日將晴三。朝時天色紅晦。汝云今日風雨。偽善者

乎。爾識別天色獨不識斯時異跡與四。姦惡之世求異跡。惟先知約拿

外無異跡可示。遂去之。○門徒濟彼岸忘取餅。耶穌曰謹防法利賽

撒土該之酵。門徒竊議曰是為不取餅歟。耶穌知之曰小信者乎。曷

以不取餅竊議耶。爾猶不知歟。豈不憶五餅分五千人而拾餘幾筐

乎。又七餅分四千人而拾餘幾籃乎。何不知我所言。防法利賽撒土

該之酵者非為餅乎。門徒方悟耶穌所言。非防餅之酵。乃法利賽撒

土該教也。○耶穌至該撒利亞腓立比之境問其徒曰我人子也。人

言為誰。曰有言施洗約翰。有言以利亞。有言耶利米。抑先知之一。耶

穌曰惟爾謂我誰耶。西門彼得對曰爾乃水生神子基督也。耶穌曰

西門巴約拿福矣。以有血氣者不示爾。乃吾天父示之也。我又語爾

爾乃彼得我將建我會於此磐而陰府不能勝。我以天國之鑰賜爾
凡爾繫於地者。在天亦繫之。釋於地者。在天亦釋之。遂戒門徒勿以
己爲基督告人。○自是耶穌示門徒以己必往耶路撒冷備受長老
祭司諸長士子之害。且見殺三日復生。彼得援而止之曰。主不可願
勿有此。耶穌顧彼得曰。撒但退。爾阻我以爾不體神之情。乃人之情
耳。耶穌語門徒曰。欲爲我徒。則當克己。負十字架以從。欲救生命者
反喪之。爲我而喪生命者。反得之。利盡天下。而失生命者。何益之有。
人將以何者易生命乎。人子以父之榮。偕其使者。將臨視人所行而
報之。我誠告爾。立於此者有人。未死。克見人子得國爾臨矣。
第十七章
越六日。耶穌携彼得雅各及雅各兄弟約翰。潛至高山。當前變化面
耀如日。衣皎有光。摩西以利亞現與語。彼得謂耶穌曰。主。我儕於此
善矣。願建三廬。一爲爾。一爲摩西。一爲以利亞。不識欲之否。言時。景
雲蓋之。雲間有聲云。此我愛子。我所喜悅者。宜聽之。門徒聞之。俯伏

甚懼耶蘇前撫之曰起勿懼門徒舉曰不見一人惟耶蘇而已下山
時耶蘇命之曰人子未復生勿以所見告人門徒問曰士子有言以
利亞當先至何歟耶蘇曰以利亞先至振興諸事吾語汝以利亞已
至人不之識任意以待如是人子亦將受害矣門徒方悟耶蘇所言
指施洗約翰也○至衆所在有人就耶蘇曲跪曰主矜恤我子顛癩
甚苦躓於火者屢矣躓於水者又屢矣携就爾門徒而不能醫也耶
蘇曰噫不信悖逆之世我偕爾當幾何時我忍爾當幾何時且携若
子就我耶蘇斥鬼鬼出子愈門徒私就耶蘇曰我儕不能逐鬼何歟
曰不信故也我誠告爾有信如芥種即命此山去此移彼亦必移焉
且無所不能也要非祈禱禁食此族不出○當周流加利利時耶蘇
謂門徒曰人子將賣於人手爲其所殺三日復生門徒憂甚○入迦
百農有收丁稅者就彼得曰爾師輸丁稅乎曰然彼得入室耶蘇先
問曰西門爾意若何世上諸王向誰徵餉收稅乎向赤子乎向異邦

人乎。曰異邦人耳。曰然則赤子可蠲矣。但恐使之厭而棄我。爾往鈞

於海。取先上之魚。啓其口。當得金四錢。取爲我與爾納之可也。○當

時。門徒就耶穌曰。在天國孰爲大。耶穌呼一孩提。立於前。曰。我誠告

爾。不反復如孩提者。不得入天國。故自謙如孩提。則於天國爲大。凡

以我名接此孩提者。卽接我。若陷信我之小子於罪者。寧以巨磨懸

其頸。沉於深海。禍哉斯世乎。以其陷人於罪也。夫陷人於罪。事所必

有。但陷人於罪者。禍哉斯人也。倘爾一手一足陷爾於罪。則斷而去

之。寧跛與殘缺入於生。勿兩手兩足投永火。倘爾一目陷爾於罪。則

抉而委之。寧一目入於生。勿兩目投地獄之火。慎毋輕視此小子之

一。吾語汝。彼之天使在上。常觀我天父之顏。人子至爲救其亡者耳。

人有百羊。而喪其一。爾意云何。不姑舍九十九羊於山。往求其喪者

乎。若遇之。我誠告爾。其爲此一羊喜。勝於九十九之不喪者矣。如是

而亡此小子之一。非爾天父意也。倘兄弟得罪爾。則於彼獨處時。謫

之若聽則救厥兄弟弗聽則招一二人證以二三人之口而言言有
徵矣弗聽則告於會弗聽會則視之猶異邦人與稅吏可也我誠告
爾凡爾繫於地者在天亦繫之釋於地者在天亦釋之我又語汝倘
爾二人契合於地則不論何求我天父必成之有二三人爲我名隨
地而集者我亦在其中矣彼得就之曰主兄弟得罪我我赦之當若
何七次可歟耶穌曰奚止於七乃七十復以七相乘也天國猶人君
與其臣會計計時有叟負千萬金者既無可償主命鬻其身與妻孥
及所有以償其臣俯伏拜曰請主寬我我將盡償主憐而釋之免其
債其臣出遇同僚負十金執之扼其吭曰爾所負者當償我同僚俯
伏求曰請寬我我將盡償弗許下之獄責償所負諸同僚見之憂甚
以其事赴愬於主主召之曰惡哉臣也爾所負求我我則免之不當
矜恤同僚亦猶我矜恤爾乎由是主怒交之獄吏責償所負若爾衆
不心赦兄弟之過則我天父視爾亦將如是○耶穌言竟去加利利

至猶太境約但河上。衆從之。耶穌醫其病者。法利賽人試之曰。不論何故出妻可乎。曰。造化之主始造男女。故曰。人離父母膠漆其妻。成爲一體。此經汝豈未讀乎。如是終不爲二。而一體矣。故神所耦者人不可分之。曰。然則摩西命予離書出之。何也。曰。摩西以爾心忍。容爾出妻。但元始不然。吾語汝。非以姦故出妻。而他娶者。淫行也。娶所出之妻者。亦淫行也。門徒曰。人於妻如此。寧勿娶。曰。衆不能。惟稟賦者能之。蓋有生而聞者。有被人聞者。有爲天國自聞者。此言惟能受者受之。○時有攜孩提者。欲耶穌接手而禱。門徒責之。耶穌曰。容孩提就我。勿禁之。蓋有天國者。正如是人。也。遂按之而去。○有少者就之。曰。善哉師乎。我當行何善。以獲永生。耶穌曰。胡爲以善稱我。無一善者。惟神而已。爾欲得生。則當守誠。曰。何誠。耶穌曰。勿殺。勿淫。勿竊。勿妄證。敬爾父母。愛人如己。少者曰。我自幼皆守之。猶有未盡乎。耶穌曰。爾欲盡善。往售所有。以濟貧。則必有財於天。且來從我。少者聞言。

愀然而去。資厚故也。○耶穌謂門徒曰。我誠告爾。富人入天國難矣。哉。我二四又語汝。駝穿針孔。較富人入神國尤易也。門徒聞之。甚奇。曰。然則誰得救耶。耶穌目之曰。人則不能。神無不能也。彼得曰。吾儕舍一切。以從爾。將何得歟。耶穌曰。我誠告爾。爾曹從我。至復興之際。人子坐榮位。爾亦坐十二位。審以色列十二支派矣。凡為我名。離屋宇。兄弟姊妹。父母。妻子。田疇者。將受百倍。而得永生。然先者多為後。後者多為先也。天國猶家主。朝出僱工。入葡萄園。與工約。日金一錢。遣之入園。辰盡。出見有閒立於市者。謂之曰。爾亦往葡萄園。所宜給者。我與爾。其人遂往。日中。及未終。又出行。亦如之。申盡出。復見有閒立者。謂之曰。爾何終日閒立於此乎。曰。無僱我者。曰。爾亦往葡萄園。所宜給者。爾可得之。及暮。園主語操會者曰。呼工。給以傭值。由後以次。及先。申盡至者。各受金一錢。先至者。意所受必加多。乃亦受金一錢。受之。則怨家主曰。我當暑終日任勞。後至者。僅片時工作。乃使之與我

等乎。園主謂其人曰：友，我未嘗不公待爾，爾非與我約金一錢乎？取

爾之值而往。我欲子後至者，猶予爾然。以我之物，行我所欲，不亦宜

乎？我爲善，爾怒目何也？如是，後者將爲先，先者將爲後，蓋被招者多，

見選者少也。○耶穌上耶路撒冷途中，潛携十二門徒，謂之曰：我儕

上耶路撒冷，人子將賣與祭司諸長士子，定以死解於異邦人，凌辱

鞭撲，釘十字架，越三日復生。○西比太有二子，其母率之就耶穌，拜

求一事。耶穌曰：爾欲何爲？曰：許此二子，坐於爾國，在爾左右。耶穌曰：

爾所求者，爾不知也。我飲之杯，爾能飲乎？我受之洗，爾能受乎？曰：能。

曰：我飲之杯，爾將飲之。我受之洗，爾將受之。但坐我左右，非我得與

惟與夫我父備位以待之者。十徒聞之，則憾。兄弟二人，耶穌召之曰：

異邦之君主，其治而大人執其權，爾所知也。爾曹不可。爾中欲爲大

者，當爲爾役，欲爲首者，當爲爾僕。猶人子至，非以役人，乃役於人。且

舍生爲衆贖也。○出耶利哥時，衆隨之。二瞽者坐道傍，聞耶穌過，呼

曰主大關之裔矜恤我衆責之使緘密瞽者愈呼曰主大關之裔矜

恤我也耶穌止呼之三三曰爾欲何求曰欲主明我目耶穌憫之按其目

目即明由是從耶穌○近耶路撒冷至伯法其邇橄欖山耶穌遣二

門徒曰爾往前村遇牝驢繫焉有小驢同在解而牽之三有詰爾者則

曰主需之彼必從而放焉四如是應先知言云告師之女爾王臨至溫

柔而乘驢及驢之小者即引重之子也門徒遂往如命而行牽驢及

小驢置衣於上扶耶穌乘之八有衆以衣布道或伐樹枝布於途九前後

衆庶呼曰大關之裔萬福歟托主名來者當見寵也十在上者萬福矣

○耶穌入耶路撒冷時舉城竦動曰此為誰衆曰加利利拿撒勒先

知耶穌也○耶穌進神殿逐其中貿易者反兌錢者之几鬻鴿者之

椅十三曰記有之我室必稱為祈禱室爾曹以為盜巢也十四瞽者跛者於殿

就耶穌耶穌醫之十五祭司諸長士子見其所行特異又見孺子呼於殿

曰大關之裔萬福歟由是憾之十六語耶穌曰若所言者爾不聞乎耶穌

曰然以赤子乳哺者之口全備讚美斯言爾未讀乎遂去之出城至
伯大尼宿焉○來朝復入耶穌饑道傍見無花菓樹就之無所得惟
葉而已謂樹曰爾菓永不復結樹即枯門徒見而奇曰無花菓樹何
枯之速也耶穌曰我誠告爾爾有信不疑不獨於此樹能行之雖命
此山移去投海亦能焉祈禱時不論何求信則得之○耶穌入殿教
誨祭司諸長民間長老就之曰爾以何權行是誰賜爾此權耶耶穌
曰我亦一言問爾爾告我則我以何權行是告爾約翰施洗由天乎
由人乎衆竊議曰若云由天彼必曰曷不信之若云由人我又畏民
蓋民以約翰爲先知也遂對曰不知也耶穌曰我亦不以何權行是
告爾人有二子謂其長者曰子今日往葡萄園工作對以不可後悔
而往命其次子亦如之對曰主諾既而不果往爾意何如二者孰遵
父旨乎曰長子耶穌曰我誠告爾稅吏娼妓先爾入神國矣蓋約翰
以道義就爾爾不信而稅吏娼妓信之且爾見此又不後悔以信之

○請復聽一譬。有家主樹葡萄園，以籬環之，中掘酒醱，建塔租與農

夫，遂往異地。菓則遣僕，就農夫收菓。農夫執其僕，扑一殺一，石擊一。

復遣他僕，較先尤衆。農夫待之如故。後遣其子，意謂必敬我子矣。農

夫見其子，則私語曰：此其嗣子，且來殺之，業可據矣。遂執之，出諸園

外殺焉。園主至，將何以處此？曰：其必翦滅此惡人。租園與他農，可按

時納菓也。耶穌曰：經云：工師所棄之石，成爲屋隅首石，此主所成者

我目而奇之，爾未讀乎？吾語汝：神國必奪爾，賜他民，以結菓者也。蹟

此石上者，人必廢，此石墜其上者，身必碎。祭司諸長法利賽人聞此

譬，識其言指己，欲執之，惟懼民，蓋民以耶穌爲先知也。

耶穌又設譬，語衆曰：天國猶人君爲子設昏筵，遣僕召所請者赴筵，

不至。又遣僕曰：告所請者云：我餐已具，牛與肥畜已宰，百物備，可就

筵矣。彼不顧而去，一往於田，一往於市。其餘執僕，凌辱殺之。君聞之

怒，遣軍滅其兇，焚其邑。語僕曰：昏筵已備，所請者不堪。可往路之通

衢不論所遇請赴筵焉。僕出途間集所遇善者惡者昏筵賓滿矣。君
入觀賓見一人不衣禮服語之曰客不衣禮服胡爲乎來。賓默然。君
語僕曰繫其手足執而逐於絕域幽暗彼有哀哭切齒者矣。蓋被招
者多見選者少也。○法利賽人出而共謀欲卽其言罣陷之遂遣其
徒同希律黨就之云先生我知爾乃真者以誠傳神道不偏視人不
以貌取人者也。納稅該撒宜否爾意如何請告我。耶穌識其詐曰僞
善者乎何試我耶。稅金子我觀之遂取金錢一予之。耶穌曰是像與
號誰乎。曰該撒。曰然則以該撒之物納該撒以神之物納神矣。聞者
奇而去。○撒土該人言無復生者就而問曰先生摩西云人無子而
死弟當娶其婦生子以嗣兄。我中有兄弟七人長者娶而死無子則
遺婦與弟。其二其三至其七亦然厥後婦亦死。至復生時七人中婦
爲誰之妻乎。蓋皆納之矣。耶穌曰爾不識經及神之權故謬也。夫復
生之際不嫁不娶如神之使者在天論死者復生豈未讀神所諭爾

云。我乃亞伯拉罕之神。以撒之神。雅各之神也。是神非死者之神。乃生者之神也。衆聞之奇其訓。○法利賽人聞耶穌使撒土該人無辭以對。遂集其一人爲教法師。問而試之。曰。先生。律法諸誡孰爲大。耶穌曰。當一心一性一意愛主爾之神。此誡之首而大者。其次愛人如己。亦猶是。二者乃律法先知之綱領也。○法利賽人集時。耶穌問曰。爾意基督爲何如人。是誰之裔乎。曰。大關之裔也。曰。大關感於聖靈何稱基督爲主耶。大關有言曰。主謂我主云。坐我右。我將以爾敵置爾足下焉。夫大關旣稱基督爲主。則基督如何爲大關裔乎。衆無辭以對。自是無敢復問者。○耶穌語衆及門徒曰。士子法利賽人坐摩西位。凡命爾守者守之。但勿爲其所爲。以其言而不行也。彼以重且難之任。縛而置人肩上。惟己則一指不肯動。其行事欲以見於人而爲之。且闊其佩經。大其衣裾。喜席間左座。會堂高位。市上問安。爲人稱曰。夫子夫子。然爾勿受夫子之稱。爾尊師乃一。卽基督。爾曹皆兄

弟。勿稱在地者爲父。爾父乃一。卽在天者。亦勿受師尊之稱。爾師尊
乃一。卽基督。爾中大者。當爲爾役。自高者降爲卑。自卑者升爲高也。
○僞善之士子。法利賽人。其有禍乎。以爾當人前閉天國。爾自不進
而將進者。爾不許。僞善之士子。法利賽人。其有禍乎。以爾并吞嫠婦
家資。而佯爲長祈。故受罪尤重也。僞善之士子。法利賽人。其有禍乎。
以爾周行水陸。使一人進教。旣進。又使爲地獄之人。較倍於爾也。爾
瞽而相者。其有禍乎。每曰。人指殿而誓。則無事。惟指殿內之金而誓。
則當償之。爾愚且瞽。金與殿孰大乎。亦金以殿聖耳。爾又曰。人指壇
而誓。則無事。惟指壇上禮物而誓。則當償之。爾愚且瞽。禮物與壇孰
大乎。禮物以壇聖耳。故指壇而誓。是指壇及在其上者而誓也。指殿
而誓。是指殿及居其內者而誓也。指天而誓。是指神座及坐其上者
而誓也。○僞善之士子。法利賽人。其有禍乎。蓋爾於薄荷。八角。馬芹。
十輸其一。但律法之尤重者。若義與仁。與信。爾則遺之。然爾所當行

者此也。彼第不可遺耳。爾瞽而相者，蚋則濾之，駝則吞之。^{二五}僞善之士子，法利賽人，其有禍乎？以爾潔杯盤之外，而貪酷非義充其內。噫！法利賽人，其瞽乎？先潔杯盤之內，則其外亦潔矣。○僞善之士子，法利賽人，其有禍乎？爾似粉堊之瑩，外見爲美，內則死骸污穢充之矣。^{二八}如是，爾以義外見於人，內則僞善非法充之矣。^{二九}僞善之士子，法利賽人，其有禍乎？以爾建先知之塋，飾義人之墓。每曰：若我在我祖時，則不與謀。流先知之血。^{三二}如是，爾自證爲殺先知者之裔。^{三三}何不盈爾祖之量乎？噫！蛇蝮之類，安能遁地獄刑乎？^{三四}是以我遣先知智人、士子，就爾殺者有之；釘十字架者有之；鞭於會堂者有之；在在窘逐者，又有之。^{三五}致流義人之血於地，罪皆歸爾。自義人亞伯之血，至巴拉家子撒加利亞爾，殺於殿壇間之血，我誠告爾，此事必歸斯世也。^{三七}耶路撒冷乎？耶路撒冷乎？爾殺先知，石擊奉使者，我欲集爾赤子，似母鷄集雛翼下，已幾何時？惟爾不欲。爾室將爲墟矣。^{三九}吾語汝，今而後，爾不見我時至。

將曰托主名而來者當見寵也。

第二十四章

耶穌出殿門徒就焉以殿宇指與耶穌觀之。耶穌曰爾不見此乎我誠告爾將不遺石於石上乃必盡圮也。耶穌坐於橄欖山門徒潛就之曰請告我何時有此且爾臨及世末有何兆乎。耶穌曰慎勿爲人所惑將有多人冒我名而來自謂基督是以惑衆爾將聞戰及戰風聲慎勿懼此事必有惟末期未至耳。民將攻民國亦攻國饑疫地震隨在皆然此蓄害之始也。人將陷爾於患難殺爾爾以我名見憾於萬民多人將厭而棄我彼此相陷相憾偽先知羣起而惑衆以惡貫盈多人愛情漸冷惟終忍者得救。天國福音將傳天下爲證於萬民然後未則至。爾觀先知但以理所言指殘賊可惡之物立於聖地讀者宜致思焉時在猶太者當避於山。在屋上者勿下取家資。在田者勿歸取衣。當日姪婦乳婦其有禍乎宜祈禱免冬時及安息日逃避矣。時必有大難自世之始越至於今皆未之有後亦無有焉。斯時不

稍減其日。則無得救者。蓋爲所選之民。此日可稍減耳。有告爾者曰。基督在此。基督在彼。則勿信。蓋將有僞基督。僞先知者起。大施異蹟奇事。使得以惑選民。則惑之矣。我與爾先言之。有人告爾。基督在曠野。勿出。基督在密室。勿信。猶電自東閃。而至西。人子之臨。亦如是。屍所在。鷲鳥集焉。患難之後。日晦冥。月無光。星隕自天。天象震動。人子之兆。現於天。在地。諸族哭之哀。且見人子。以大權大榮。乘雲而來。遣使者吹角。聲甚宏遠。集厥選民於四方天涯之極。○當思無花菓樹之譬。枝柔葉萌。則知夏近矣。如是爾見此兆。則知人子近及門矣。我誠告爾。此代未逝。斯皆得成。天地可廢。吾言不可廢。○彼日彼時。人不知。天使亦不知。惟我父知之。有如挪亞之日。人子之臨亦然。洪水之先。其人飲食嫁娶。迨挪亞入方舟日。莫有知者。忽洪水至。而湮衆人子之臨亦然。時二人在田。擒一縱一。二女旋磨。擒一縱一。○故當儆醒。以爾不知主至何時也。若家主知盜何更至。則必儆醒。不致穴

其室此爾所知也。是以爾當預備。因不意之時。人子至矣。孰是忠智四五之僕。主任之督其家人。依時而予糧乎。主臨見僕行是。其僕福矣。我四六誠告爾。主將任之。以督所有。倘有惡僕。意主將遲遲而至。於是扑其四九同僕與酒徒飲食。乃於不意之日。不知之時。主至。加以極刑。置與偽五二善同科。在彼有哀哭切齒者矣。○天國可比童女十人。執燈出迎新第二十五章娶者。其中五智五愚。愚者執燈而油不備。智者執燈器且備油。新娶五者稽遲。皆假寐而寢。中夜呼云。新娶者至矣。出迎之。請童女遂起。重六整其燈。愚者謂智者曰。以爾油分我。我燈垂燼。智者曰。恐爾我俱不七足。寧就市沽之。往沽時。新娶者至。有備者同入昏筵。而門閉矣。其餘八童女後至。曰。主也。主也。請為我啓。曰。我誠告爾。我不爾識也。故當儆九醒。以人子至。爾不知其時日也。又如一人。將往異地。召僕以所有者十予之。或予金五千。或予二千。或予一千。各因其才。隨往異地。其受五十一千者。往而貿易。又獲五千。受二千者。亦獲二千。受一千者。往而掘地。十二

藏其主之金。久之，主歸，與僕計會。受五千者至，又携五千，曰：「主予我五千，我獲五千倍之矣。」主曰：「僉，僕之忠而善者，爾於寡者既忠矣，我將以多者任爾，可進爾主之宴樂也。」受二千者至，曰：「主予我二千，我獲二千倍之矣。」主曰：「僉，僕之忠而善者，爾於寡者既忠矣，我將以多者任爾，可進爾主之宴樂也。」受一千者至，曰：「主也，我識爾乃忍人，未播之處而穫，未散之處而斂，是以我懼，藏爾金於地，今爾故物猶存。」主曰：「噫，惡情之僕乎，爾知我未播而穫，未散而斂，則當以我金投諸兌錢者，我至時，得以取其母而獲其子，可奪其一千，予有十千者，蓋有者將予之，使有餘，無者并其所有亦奪之。無益之僕，逐於絕域，幽暗在彼，有哀哭切齒者矣。」○當人子乘榮，偕諸聖使而至，坐其榮位。萬民集其前，遂區別之，猶牧者別綿羊、離山羊，置綿羊於右，山羊於左。王謂在右者曰：「爾見寵於我父，可前而得國，乃創世以來，爲爾所備者也。」蓋我饑，爾食我，我渴，爾飲我，我爲旅，爾館我，我裸，爾衣我，我

病爾顧我。我在獄。爾視我焉。義者將應之曰。主何時見爾饑而食。渴而飲。何時見爾旅而館。裸而衣。何時見爾病。或在獄而視爾乎。王必謂之曰。我誠告爾。既行之於我兄弟至微之一。卽行之於我也。○又謂在左者曰。爾受詛者。離我入永火。乃爲魔鬼及其使者而備者也。蓋饑爾不食我。渴爾不飲我。爲旅爾不館我。裸爾不衣我。病及在獄。爾不顧我。彼將應之曰。主我何時見爾饑渴旅裸病及在獄。而不服事爾乎。王必謂之曰。我誠告爾。既不行之於此至微者之一。卽不行之於我也。此人入永刑。義者入永生。○耶穌言竟。謂門徒曰。越二日。乃逾越節。爾所知也。人子見賣釘十字架矣。祭司諸長士子民之長老。集於祭司長該亞法院。詭謀執耶穌殺之。惟曰。節期不可恐民生亂。○耶穌在伯大尼癩者西門家有婦。以玉盒盛至貴之膏。就耶穌席間。沃其首。門徒見而憾曰。惡用此糜費爲哉。此膏可鬻多金。以濟貧者。耶穌知其意曰。何爲難此婦乎。婦視我者善也。蓋貧者常偕爾。

我不常借爾婦十二傾此膏於我躬爲我葬而行之。十三我誠告爾。普天下不論何處傳此福音亦必述婦所行以爲記。十四○十二門徒之一加略人猶大詣祭司諸長曰。十五爾欲予我幾何。我以彼賣爾。遂約金三十。自是猶大尋機賣之。十六○除酵節首日。門徒就耶穌曰。欲我何處爲爾備節筵乎。曰。爾入城見某。語之曰。師云。我時邇矣。將偕門徒守逾越節於爾家。門徒從命預備節筵。十七○既暮耶穌偕十二徒席坐。食間耶穌曰。我誠告爾。爾中一人將賣我矣。衆憂甚。一一問曰。主是我乎。曰。與我著手於盂者。卽賣我者也。十八人子將歸。如記所載。惟賣人子者有禍乎。其人不生爲幸。賣師猶大曰。夫子是我乎。曰。爾言之矣。十九○食間耶穌取餅祝而擘之。予門徒曰。取食之。斯乃我身焉。二十又取杯祝而予之曰。爾徧飲之。此乃我血。卽新約之血。爲衆流以赦罪者也。二十一吾語汝。今而後。我不復飲葡萄之汁。待他日。我偕爾飲新者於吾父國也。二十二○既咏詩。往橄欖山。耶穌謂門徒曰。此夜爾衆將棄我。記有之。我擊牧者羣。

羊散矣。我復生後，將先爾往加利利。彼得曰：衆雖棄爾，我終不爾棄。

耶穌曰：我誠告爾，此夜鷄未鳴，爾將三言不識我矣。彼得曰：我即與

爾偕亡，必不言不識爾。衆門徒言亦如之。

耶穌偕門徒至一地，名客西馬尼，謂之曰：爾曹坐此，我前進祈禱。遂

携彼得及西比太二子，憂愁哀慟。耶穌曰：我心憂甚，瀕死矣。爾居此

同我儆醒。少進，俯伏祈禱曰：父與，若可得免，則以此杯去我。雖然，非

從我所欲，乃從爾所欲也。遂至門徒所，見其寢，謂彼得曰：爾不能偕

我儆醒片時乎。儆醒也，祈禱也，免入誘惑也。心願而身疲耳。復進，禱

曰：父與，若不能以此杯去我，我必飲之。則爾旨得成焉。既至，又見門

徒寢，以其目倦矣。離之再進，三禱，言亦如之。後至門徒所謂之曰：今

尚寢且安乎。時邇矣。人子見賣於罪人手矣。起而偕行，賣我者近矣。

○言時，十二徒之一猶大，偕衆以刃與槌，自祭司諸長及民長老之

所而來，賣師者，遞以號曰：我接吻者是也，可執之。即就耶穌曰：夫子

安遂與接吻。耶穌曰：吾子何為至此。衆前執耶穌。偕耶穌者一人。手

拔刃擊祭司長僕，削其耳。耶穌曰：斂爾刃入鞘。凡試刃者，必以刃亡。

爾意我不能此時祈父為我遣十二營有餘之使者乎。如是則經所

云：此事必有者，如何得應乎。○遂語衆曰：爾以刃與槌來執我，若禦

寇乎。我日偕爾坐於殿而教誨，爾不執我。如是應先知所載焉。諸門

徒離之而奔。○執耶穌者，曳耶穌至祭司長該亞法所。士子長老已

集。彼得遠隨耶穌，至祭司長院，入與吏坐，欲觀其竟。祭司諸長長老

全公會，求妄證攻耶穌，欲死之。而弗得也。雖多妄證者至，亦未得其

證焉。後有妄證二人至。曰：此人曾言能毀神殿，三日建之。祭司長起

問耶穌曰：爾無所答乎。此人證者何歟。耶穌默然。祭司長曰：當永生

神前，我令爾誓而告我，爾果神子基督否。耶穌曰：爾言之矣。吾語汝

此後，爾將見人子坐大權者之右，乘天雲而來。祭司長自裂其衣，曰

僭妄哉。若人何用別證乎。爾已聞其僭妄矣。爾意如何。僉曰：置之死。

衆唾其面拳擊之有手批之者六八曰基督乎試言擊爾者誰○彼得坐

於外院有婢前曰爾亦偕加利利耶穌也七十當衆前彼得不承曰我不

識爾言何也七一既出院門又一婢見之語同在者曰此亦偕拿撒勒耶

穌者七十二彼得復不承且誓曰我不識其人也七三頃之旁立者前語彼得曰

爾誠其黨爾方言可明辨矣七四彼得詛且誓曰我不識其人也七五鷄卽鳴

彼得憶耶穌言鷄未鳴爾將三言不識我乃出而痛哭

第二十七章 平旦祭司諸長民之長老共謀攻耶穌欲死之擊而曳之解於方伯

本丟彼拉多前三時賣師猶大見耶穌定罪則悔反其金三十與祭

司諸長長老曰我賣無辜者之血有罪矣四僉曰於我何與爾自當之

猶大擲金於殿退而自縊祭司諸長取其金曰此乃血價貯庫非宜五

遂共議以金售陶人田以瘞旅六其田至今稱血田焉九於是應先知耶

利米言云我取彼估者之價三十金卽以色列人所估者捐之售陶十

人田從主命我也十一○耶穌立方伯前方伯問曰爾猶太人王乎耶穌

馬太傳福音書 第二十七章 二十六

曰爾言之矣。祭司諸長長老訟耶穌。耶穌不答。彼拉多曰：此人證爾如此。爾不聞乎？耶穌不措一詞。方伯甚奇之。○屆節期，方伯例釋一囚，任衆所欲。時有惡名之囚巴拉巴。衆集彼拉多曰：爾欲我釋誰耶？巴拉巴乎？抑耶穌稱基督乎？蓋知人媚嫉解耶穌也。方伯坐於堂。夫人使謂之曰：此義人，爾無以爲也。我於夢中不勝爲之哀惻焉。祭司諸長長老唆衆求釋巴拉巴，滅耶穌。方伯謂衆曰：二人中欲我釋誰？曰：巴拉巴。彼拉多曰：然則所稱基督之耶穌，何以處之？衆曰：釘之十字架。方伯曰：彼行何惡耶？衆愈呼曰：釘之十字架。彼拉多見言之無益，愈以生亂。乃於衆前取水盥手，曰：流此義人之血，非我罪也。爾衆當之。庶民對曰：其血歸我及子孫矣。由是釋巴拉巴，鞭耶穌，發之釘十字架。○時方伯之卒携耶穌至公廨，全營圍之。褫其衣，衣以絳袍。編棘冕冠其首，置葦於右手，戲跪其前，曰：猶太人之王安。唾之。取葦擊其首。戲畢，褫其袍，衣以故衣。曳釘十字架。衆出，遇古利奈人名西

門強之負十字架。

至^{三三}一所名各各他。卽所謂髑髏處。以醋和膽飲之。耶穌嘗而不飲。釘^{三五}

十字架後。鬪分其衣。應先知言云。分我外衣。鬪我裏衣。羣卒坐而守^{三六}

之。置標於首。書其上曰。猶太王耶穌。有二盜同釘十字架。一左一右。

○過者誦之。搖首曰。爾毀殿三日建之。今宜自救也。爾若神子。可由^{三九}

十字架下矣。祭司諸長士子長老亦如是戲曰。彼救他人。不能自救。

若爲以色列王。今由十字架而下。我卽信之。彼恃神若神悅之。今必^{四三}

見拯。蓋彼曰。我乃神子也。同釘之盜。詎亦如是。○自日中至未終。徧^{四五}

地晦冥。至未終。耶穌大聲呼曰。喇喇喇。啞嗎噉噉。啞呢。卽言我之^{四六}

神。我之神。何遺我乎。旁立者聞之。曰。彼呼以利亞也。其中一人疾走^{四八}

取海絨漬醯。束葦飲之。有曰。姑聽之。試觀以利亞來救之否。耶穌復^{五一}

大聲而呼。氣遂絕。倏見殿幔自上至下。裂爲二。地震磐裂。墓啓而旣^{五二}

逝之聖。其身多復起。出墓者。迨耶穌甦後。入聖京。多人見之。○百夫^{五四}

長及同守耶穌者見地震與所歷之事懼甚曰此誠神子也○有多五五

婦由加利利從耶穌而供事之者在彼遠視中有抹大拉之馬利亞五六

雅各約西之母馬利亞及西比太二子之母○既暮有富人自亞利五七

馬太來名約瑟耶穌之徒也入見彼拉多求耶穌屍彼拉多命與之五九

約瑟取屍裹以潔桌布置已磐中所鑿之新墓轉大石於墓門而去六一

有抹大拉之馬利亞及他馬利亞對坐○明日即備節之翌日六二

祭司諸長法利賽人集見彼拉多曰主我儕憶彼偽者生時嘗曰三六三

日後復生是以請命固守其塋三日恐其徒夜盜之而以由死復生六四

告民如是則後謬較甚於先矣彼拉多曰予爾守兵往盡乃心固守六五

之遂往固守其塋封石設兵焉六六

安息日後七日之首日黎明時抹大拉之馬利亞及他馬利亞至欲六八

觀其塋倏見地大震主之使者由天而下前移墓門之石而坐其上七〇

容光如電衣白如雪守者恐懼戰慄若死使者謂婦曰勿懼我知爾七二

尋釘十字架之耶穌。彼不在此。已復生。如其言。爾來觀主葬處。速往告其徒。言彼由死復生。先爾往加利利。在彼得見之。我曾告爾矣。婦急離墓懼。且大喜。趨報門徒。報時。耶穌遇之。曰。願爾安。婦前抱其足拜之。耶穌曰。勿懼。歸報我兄弟。可往加利利。在彼得見我矣。○婦去時。守者入城。以事報祭司諸長。彼同長老集議。以多金予兵。曰。爾可云。我眠時。其徒夜來盜之。倘聞於方伯。我即勸之。使爾無虞。兵受金。如所屬而行。於是此言徧揚猶太人中。至今日也。○門徒十有一人。往加利利。至耶穌所言之山。既見耶穌。則拜之。然猶有疑者。耶穌前謂之曰。天地諸權。已與我矣。爾往招萬民為徒。以父子聖靈之名施洗教之。守我所命爾者。且我常偕爾。至世末焉。

馬太傳福音書終

卷之四

一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
十、
十一、
十二、
十三、
十四、
十五、
十六、
十七、
十八、
十九、
二十、
二十一、
二十二、
二十三、
二十四、
二十五、
二十六、
二十七、
二十八、
二十九、
三十、
三十一、
三十二、
三十三、
三十四、
三十五、
三十六、
三十七、
三十八、
三十九、
四十、
四十一、
四十二、
四十三、
四十四、
四十五、
四十六、
四十七、
四十八、
四十九、
五十、
五十一、
五十二、
五十三、
五十四、
五十五、
五十六、
五十七、
五十八、
五十九、
六十、
六十一、
六十二、
六十三、
六十四、
六十五、
六十六、
六十七、
六十八、
六十九、
七十、
七十一、
七十二、
七十三、
七十四、
七十五、
七十六、
七十七、
七十八、
七十九、
八十、
八十一、
八十二、
八十三、
八十四、
八十五、
八十六、
八十七、
八十八、
八十九、
九十、
九十一、
九十二、
九十三、
九十四、
九十五、
九十六、
九十七、
九十八、
九十九、
一百

大清咸豐七年

華花聖經
書房寧波

馬可傳福音書

耶穌降世一千八百五十七年

皇清新編音韻

卷之二

音韻

馬可傳福音書

第一章

神子耶蘇基督福音之始也。先知載曰：我遣我使，在爾前備爾道野。

有聲呼云：備主道，直其徑。約翰在野施洗，傳悔改之洗禮，俾得罪赦。

舉猶太地耶路撒冷人，出就之，各言己罪，悉在約但河受洗於約翰。

約翰衣駝毛，束皮帶，食則蝗蟲野蜜。其言曰：後我來者，更勝於我，即

屈而解其履帶，亦不堪焉。我以水施洗，而彼將以聖靈施洗爾也。時

耶蘇自加利利拿撒勒至約但，受洗於約翰。由水而上，見天開，有聖

靈如鴿降臨其上。自天有聲云：爾乃我愛子，吾所喜悅者。聖靈迫耶

蘇適野，在彼四旬，見試於撒但，與野獸處，天使服事之。○約翰幽囚

後，耶蘇至加利利，傳神國福音云：期已近矣，神國邇矣，宜悔改信福

音。○耶蘇遊加利利海濱，見西門與兄弟安得烈，施罟於海，蓋漁者

也。耶蘇曰：從我，我將使爾漁人，如漁魚焉。遂棄網從之。少進，見西比

太子雅各，與兄弟約翰，在舟補網。耶蘇招之，遂別父西比太及傭人

於舟而從耶穌。○進迦百農。適安息日。耶穌入會堂教誨。衆奇其訓。以其教人若操權者然。不同士子也。會堂有患邪鬼者。呼曰。唉。拿撒勒人耶穌。我與爾何與。爾來敗我乎。我知爾爲誰。乃神之聖者。耶穌斥之曰。緘口。出。邪鬼拘攣其人。大聲呼而出。衆異之。相問曰。是何也。何其教之非常。耶穌蓋彼以權命邪鬼而鬼順之。於是聲名洋溢加利利四方。○甫出會堂。與雅各。約翰。進西門安得烈家。西門妻之母病瘡。假臥。或以告耶穌。耶穌前執其手起之。瘡卽退。婦供事焉。日暮。有携負病患鬼者。就耶穌。舉邑集於門。耶穌醫諸病。逐諸鬼。以鬼識己。故不許之言。○昧爽。耶穌夙興。適野祈禱。西門與同人跡之。旣遇。曰。衆尊爾。耶穌曰。偕我往附近鄉邑傳道。我來蓋爲是也。於是在加利利四方會堂傳道。逐鬼。○有癩者。就耶穌。曲跽求曰。爾肯必能潔我。耶穌憫焉。手按之。曰。我肯。爾可潔。言間。癩卽除。其人潔矣。耶穌嚴戒遣之。曰。慎勿告人。但往示祭司。依摩西命獻禮。以爾得潔爲衆證。其

人出播揚其事故耶穌不復昭然入城爰居於野四方就之。○越數
日復進迦百農耶穌在室衆聞咸集門無隙地耶穌傳道焉。有癱瘋
者四人昇之來以入衆不得近乃於耶穌所在之上撤屋穴之以牀
薦癱瘋者縋而下耶穌見其信己謂癱瘋者曰小子爾罪赦矣士子
數人在坐竊議曰斯人何僭妄若是神而外誰能赦罪乎耶穌知其
意曰爾曹何爲竊議乎言癱瘋罪赦抑言起取牀而行孰易但令爾
知人子在地有權以赦罪耳則語癱瘋者曰我命爾起取牀以歸其
人卽起於衆前取牀而出衆奇之歸榮神云我儕從未見是也。○耶
穌復出至海濱衆就之耶穌教誨焉。由是而往見亞勒腓子利未坐
於稅關耶穌曰從我遂起從之耶穌席坐利未家諸稅吏及罪人偕
耶穌與門徒坐從之者衆士子法利賽人見耶穌與稅吏罪人共食
語其門徒曰胡爲與稅吏罪人飲食乎耶穌聞之曰康強者不需醫
負病者需之我來非招義人乃招罪人悔改耳約翰門徒法利賽人

禁食。或就耶穌曰：約翰門徒、法利賽人禁食，爾門徒不禁食，何也？耶

穌曰：新娶者在，賀娶者安用禁食乎？蓋新娶者尙在，無庸禁食矣。惟

將來，新娶者別之去，乃禁食耳。未有補舊衣而用新布者，恐所補之

新布反壞舊衣而綻尤甚。未有盛新酒而用舊革囊者，恐新酒裂囊

酒漏而囊亦敗，故新酒必盛新囊。○安息日，耶穌過田間，門徒行且

摘穗。法利賽人曰：彼於安息日，何爲所不當爲乎？耶穌曰：爾不知大

闢及從人乏食，饑時所行乎？當亞庇亞塔爲祭司長時，大闢入神宮，

食陳設之餅，從者亦與焉，但此餅祭司而外，人不得食。又曰：爲人而

立安息日，非爲安息日而立人，是以人子爲安息日主也。

耶穌又入會堂，有枯一手者，人窺耶穌，安息日醫之否？意欲罪之。耶

穌命手枯者起，立於中。語衆曰：安息日行善行惡，救生殺生，孰宜？衆

默然。耶穌怒曰：圍視以衆心忍憂之。語其人曰：伸手，伸卽愈，如他手。

法利賽人出，與希律黨共謀殺耶穌。○耶穌偕門徒往海濱，時加利

利猶太。耶路撒冷。以土買約但外衆隨之。又有推羅西頓人聞其所行亦多就焉。耶穌命門徒具舟以待。免衆擠擁。蓋耶穌醫人甚多。凡有疾者逼近捫之。邪鬼一見俯伏呼曰。爾乃神子也。耶穌嚴戒勿揚。耶穌登山。隨所欲以召人。而人就之。立十有二人侍側。使傳道。有病逐鬼之權。有若西門稱彼得。西比太子雅各。同兄弟約翰。此二人稱半尼其。卽所謂雷子也。又有安得烈。腓力。巴多羅買。馬太多馬。亞勒腓子雅各。有若達太。西門稱銳。賣師加畧人猶大。師徒入室。○衆復集。以故食不暇。親舊聞而至。援耶穌止之。語人曰。彼乃狂耳。有士子來自耶路撒冷。曰。彼爲別西卜所憑。藉鬼王以逐鬼耳。耶穌呼之來。設譬曰。撒但何忍逐撒但乎。若國自相分爭。則無以立國。家自相分爭。則無以立家。使撒但與撒但分爭。則不能立。永終必矣。無人能入勇士室。劫其家具。必先縛勇士。然後室可劫也。我誠告爾。凡罪惡。謗讟其人可赦。惟謗讟聖靈終不可赦。必置之永刑。耶穌以人言其

爲邪鬼所憑。故言此。耶穌之母及兄弟來立於外。遣人呼之。衆環坐。或謂耶穌曰。爾母及兄弟在外。欲見爾。耶穌曰。何者爲我母。我兄弟耶。遂顧在座者曰。視我母與兄弟焉。凡遵神旨者。卽我兄弟姊妹及母也。

第四章

耶穌復於海濱教誨衆。就之。乃登舟浮海而坐。衆傍海立岸。耶穌傳道多端。設譬教人。曰。聽之哉。有播種者。出而播種。播時有遺道旁者。飛鳥至。盡食之。有遺礮地者。其土淺薄。發萌雖速。然土不深。故日出暴之。無根而稿。有遺棘中者。棘起蔽之。而實不結。有遺沃壤者。發而長。結實或三十倍。或六十倍。或百倍。又曰。宜傾耳聽焉。耶穌燕居。從者與十二門徒。問譬之說。耶穌曰。神國之奧。與爾識之。惟於外人。則以譬言之。使之目視而不明。耳聞而不悟。恐其遷改而得罪赦。又曰。斯譬未達。安識衆譬。播種者。播道也。播於道旁者。猶人聽道。撒但卽至。將播於心者奪之。播於礮地者。猶人聽道。卽喜愛之。惟內無根。則

亦暫耳。及爲道而遇難窘逐，遂厭而棄之。播於棘中者，猶人聽道而

斯世之憧擾，貨財之迷惑，嗜慾之萌動，蔽其道而不實。播於沃壤者，

猶人聽道，受之而結實，有三十倍、六十倍、百倍焉。耶穌又曰：人以燈

至，豈置斗下牀下乎？非置之臺上耶？未有微而不彰，藏而不露者。宜

傾耳聽焉。又曰：慎所聽，爾度人若何，則見度亦如是。爾聽必加賜爾

也。蓋有者將與之，無有者并其所有亦奪之。○又曰：神國猶人播種

於地。夜寐夙興，種發且長，不知其所以然。蓋地本生物，始而苗，繼而

穗，後而成穀。既熟，用鎌穫時至矣。○又曰：神國何以比之？將以何譬

譬之耶？猶芥種播於地，爲世間百種之至微。既播即發，大於諸蔬，生

枝而長，飛鳥棲其蔭，此耶穌多設譬以傳道，因民之所能聽焉。非譬

不語燕居時，悉與門徒解之。○日暮，耶穌謂門徒曰：可共濟彼岸。耶

穌在舟，門徒既散衆，則與耶穌偕往。他舟同行，颶風大起，浪躍入舟

滿焉。耶穌於舟尾枕而寢，門徒醒之曰：師不顧我乎？亡矣。耶穌起，斥

風告海曰。默而靖。風遂止。大平息。乃語門徒曰。奚恐懼若是。何不信

乎。衆甚駭。彼此相告曰。斯何人耶。風與海亦順之也。

既濟。至加大拉地。離舟。遇患。邪鬼者。自墓出。其人素居塚。無有能以

鐵索繫之者。屢以桎梏鐵索繫之。則斷鐵索。毀桎梏。終不能制。日夜

恒在塚與山呼號。以石自傷。遙見耶穌。趨而拜之。大呼曰。至高神子

耶穌。我與爾何異。托神名懇爾。莫苦我。蓋耶穌曾命邪鬼離其人。乃

問曰。爾何名。曰。我名營。吾儕多故也。切求耶穌。勿逐出斯地。近山有

羣豕方食。衆鬼求曰。容我入豕羣。耶穌許之。邪鬼離人入豕。其羣突

落山坡投海。數約二千。溺於海。牧者奔告邑村。衆出視所行。就耶穌

見先患鬼爲營所憑者。坐而衣衣自若。則懼見者。以所遇患鬼羣豕

事告之。衆求耶穌出其境。耶穌登舟時。先患鬼者求與之偕。耶穌弗

許。曰。歸以主視爾。矜恤爾之事。告家人。其人往低加波利。言耶穌如

何視己。衆奇之。

耶穌乘舟復濟彼岸衆集就之於海濱。有宰會堂者名睚魯來見耶穌俯伏切求曰。幼女將死。爾來按之。使得愈則生矣。耶穌偕往衆擁從之。有婦血漏十二年甚爲多醫所苦。盡耗其資不見益而勢轉劇。聞耶穌事雜衆中而至。自後捫其衣。蓋曰。第捫其衣則愈。血漏卽止。覺疾已瘳。耶穌知己有異能顯出。乃於衆中顧曰。誰捫我衣耶。門徒曰。爾見衆擁爾。乃問誰捫我乎。耶穌圍視欲見行此之婦。婦知其身所歷恐懼戰慄。前而俯伏。悉以實告。耶穌曰。女。爾信。愈爾。安然以歸。爾疾瘳矣。言時有自宰會堂者之家來。曰。爾女亡矣。何勞師爲。耶穌聞斯言。謂宰會堂者曰。勿懼。惟信而已。耶穌於彼得雅各與兄弟約翰而外。不許他人偕行。至宰會堂者之家。見號咷哭泣不勝。入曰。胡爲號咷而哭乎。女非死寢耳。衆哂之。耶穌遣衆出。率女之父母與從者。入女寢室。執其手曰。呔。呔。呔。咄。咄。譯卽女。我命爾起。女卽起且行。時女年十有二矣。衆不勝駭異。耶穌嚴戒之曰。勿令人知之。於是命

子女食。

第^六章

耶穌離彼歸故鄉。門徒從之。適安息日。耶穌於會堂教誨。衆聽奇曰。斯焉得斯。所賦智慧。何其大耶。蓋此異能。自其手出。此非馬利亞子木工乎。非雅各。約西。猶大。西門兄弟乎。其姊妹非與我比鄰乎。遂厭而棄之。耶穌曰。先知者在故鄉宗族室家而外。莫不尊焉。耶穌在彼不行異能。惟手按數病人而醫之。且以人不信。故怪之。乃周行諸鄉教誨焉。

耶穌召十二徒。耦而遣之。賜權以制邪鬼。命勿携資斧。惟杖。勿袋。勿糧。勿金於囊。惟著履。勿二衣。又曰。凡入人室。則居彼。及去而後。已有不接爾不聽爾者。去之日。拂去足塵。以爲衆證。我誠告爾。當審判日。所多馬。蛾摩拉之刑。較斯邑尤易受也。門徒遂往傳悔改之道。遂諸鬼。以膏膏病者而醫之。於是耶穌聲稱爛焉。○希律王聞之曰。此乃施洗約翰死而復生。故建異能也。或曰。是以利亞。或曰。先知。猶古先

知之一。^{十六}希律聞斯言曰：是我所斬之約翰，死而復生耳。初，希律遣人

執約翰繫獄，以希律娶兄弟腓力妻希羅底。^{十七}約翰諫曰：納兄弟妻，非

宜也。希羅底由是怨約翰，欲殺之而弗得。^{十八}蓋希律知約翰義且聖，有

聞頻行，欣然聽受，尊而護之。^{十九}會希律誕日，肆筵宴諸大夫、千夫長、加

利利尊者，希羅底女入舞，希律及同席者喜。王謂女曰：凡爾所求，我

予爾。且矢之曰：爾所求，即國之半。我亦予爾。女退問母曰：我當何求？

其母曰：施洗約翰之首。女亟入見王，請曰：我欲施洗約翰首。盤上即

時賜我。王甚憂然，既誓，又以同席者在，無可拒，乃遣卒取約翰首，遂

斬於獄，盛首於盤，賜女。女獻母，其徒聞之，至取屍葬於墓。○十二使

徒集就耶穌，悉以所行所教復之。耶穌曰：爾曹潛往曠野，憩息片時，

蓋往來者衆，不遑暇食。乃乘舟潛往曠野，衆見其往，多識之者，從諸

邑徒行共趨，先於其所往。至則就之。耶穌出見衆，憫之，以其猶羊無

牧，教以多術。日已昏矣，衆無所食，請

散之。周徃村落。市餅三七。耶穌曰：爾與之食可也。曰：得毋謂我以金二十

市餅與之食乎。耶穌曰：有餅幾何。爾徃觀之。曰：五餅二魚三九。遂命門徒

使衆列坐草間。乃坐四一。或隊百。或隊五十。耶穌取五餅二魚。仰天祝而

擘之。與門徒使陳於衆前。亦以二魚分諸人。皆食而飽四三。拾其屑及殘

魚盈十二筐四四。食者約五千人。耶穌令門徒登舟。先濟至伯賽大。俟已

散衆四六。散後徃山祈禱。既暮。舟在海中。耶穌獨在岸。見門徒鼓櫂甚苦

以風逆也。時約四更。耶穌履海就之。若欲過者然。門徒見其履海。疑

為怪物。而呼五十一。衆懼。耶穌語之曰：安爾心。我也。勿懼五二。遂登舟。風即止。衆

駭異不勝。蓋擘餅之事。頓忘之矣。心頑故也五三。既濟至革尼撒勒地。泊

岸五四。離舟人識之。周馳四方。以牀昇病者。聞耶穌所在。徧就之。凡耶穌所

入。或鄉。或邑。或村。人置病者於市。第求捫其裙。捫者得愈五六。

法利賽人及士子。自耶路撒冷集就耶穌。見其門徒數人。不潔手而

第七章

食。卽未盥手也。故責之。蓋法利賽人猶太衆。執古人遺傳。不精或曰

摩拳或至。盥其手。不食。自市歸。不洗。不食。其受而守者。更有多端。若

杯爵銅器及牀。亦洗之。於是法利賽人。士子問耶穌曰。爾門徒不遵

古人遺傳。手未盥而食。何也。耶穌曰。以賽亞預言。指爾偽善者。誠是。

其言曰。此民口則敬我。心則遠我。其所教者。乃人所命。是以徒拜我

也。蓋爾曹棄神誠。執人遺傳。而洗杯爵。所行多如是。又曰。爾誠廢神

誠。執爾遺傳者。摩西曰。敬爾父母。又曰。詈父母者。必死之。惟爾則曰。

若人對父母云。我所當奉親者。咯噠。譯卽已獻爲禮物是。後不許之。

養父母。是爾以所授遺傳。廢神道也。爾所爲多類此。遂呼衆曰。宜聽

而悟也。凡自外入者。不能汚人。自內出者。乃汚人。宜傾耳聽焉。耶穌

離衆入室。門徒以斯譬問之。耶穌曰。爾亦不悟乎。豈不知自外入者。

不能汚人。因不入其心。乃入其腹。食化而遺於廁。食化而遺於廁。或

者。潔又曰。由人出者。斯汚人。蓋自其內。卽由心出。如惡念。姦淫。苟合。

矣。

兇殺盜竊貪婪惡毒詭騙邪侈疾視訕謗驕傲狂悖三三凡此惡行皆由

內出是汚人也。○耶穌興往推羅西頓交境入一室不欲人知而不

得隱二五有希拉希拉或曰異邦類婦屬叙利非尼基國其幼女患邪鬼聞耶穌

事來而俯伏二六求耶穌逐鬼耶穌曰容兒曹食飽若先取兒曹餅投狗

未善也婦對曰主然第兒曹几下餘屑狗亦得食耶穌曰二九即此一言

鬼離女矣爾歸可也婦歸見女臥牀知鬼已出三一

耶穌去推羅西頓境至加利利海經低加波利有攜聾而結舌者求三二

耶穌按之耶穌引之離衆至僻處以指探其耳睡而捫其舌仰天嘆三四

曰吶呿譯即聰也耳即聰舌結解而言明矣耶穌戒勿告人然愈

戒而彼益播揚衆不勝異曰其所為者善使聾者聰啞者言矣三五

第八日衆大和會無所食耶穌召門徒曰我憫衆偕我三日今無食倘三六

使饑餓而歸途間必困憊蓋有遠來者也門徒曰此乃曠野何由得三七

餅以飽之乎曰爾有餅幾何曰七耶穌命衆坐地取七餅祝而擘焉三八

子門徒使陳之。遂陳於衆前。又有些須小魚。亦祝使陳之。皆食而飽。拾餘屑七籃。食者約四千人。耶穌乃散衆。○與門徒登舟。至大馬拏大境。法利賽人出而詰之。求天異蹟。欲試耶穌。耶穌中心太息曰。此世胡爲求異蹟。我誠告爾。我必不以異蹟示此世。於是去之。復登舟。往彼岸。○門徒忘取餅。舟中無長物。一餅而已。耶穌戒之曰。謹防法利賽與希律之酵。門徒相議曰。是爲無餅與。耶穌知之曰。曷以無餅議乎。爾猶未知未悟歟。心猶頑耶。爾有目不視。有耳不聽。亦不憶乎。我擘五餅分五千人。拾屑盈幾筐乎。曰。十二。又七餅分四千人。拾餘屑幾籃乎。曰。七。遂語之曰。何不悟乎。

至伯賽大。有携瞽者求耶穌捫之。耶穌執瞽者手。携出鄉外。唾其目。

手按之。問何所見。瞽者仰曰。我見行人若樹焉。復按其目。使仰。遂得

愈。明察庶物。耶穌遣之歸。曰。勿入告鄉人。○耶穌與門徒往該撒利

亞腓立比諸鄉。途間問門徒曰。人言我爲誰。對曰。施洗約翰。有曰。以

利亞有曰先知之一三九耶穌曰爾曹言我為誰彼得曰基督也四十耶穌戒

門徒勿告人乃言曰人子必備受害為長老祭司諸長士子所棄且

見殺三日復生耶穌言此彼得援而諫之耶穌顧門徒責彼得曰撒

但退爾不體神之情乃人之情耳遂呼眾與門徒曰欲為我徒則當

克己負十字架以從凡欲救生命者反喪之為我及福音而喪生命

者必救之利盡天下而失生命者何益之有人將以何者易生命乎

當此三八姦惡之世耻我及我道者人子以父榮偕聖使臨時亦必耻其

人矣九章耶穌曰我誠告爾立於此者有人未死之先克見神國乘權而

臨也○越六日耶穌潛攜彼得雅各約翰至高山當前變化其衣燦

爛皎白如雪世之漂者不能白之若此時以利亞摩西現與耶穌語

彼得謂耶穌曰夫子我儕在此善矣容我建三廬一為爾一為摩西

一為以利亞彼得不自知所謂門徒甚懼適雲蓋之雲間有聲云此

我愛子爾宜聽之門徒環視不見一人惟耶穌而已下山時耶穌戒

之曰。人子未復生。勿以所見告人。門徒服膺斯語。共議復生何意。尚^{十一}

耶穌曰。士子有言。以利亞當先至。何歟。曰。以利亞先至。振興諸事。而

人子必備受害。爲人所忽。記已言之。吾語汝。以利亞已至。而人任意

以待。如記所言。○至門徒所見衆環之。士子與之辯論。衆見耶穌甚

異之。趨前加禮。耶穌問士子曰。爾與之辯論。何歟。衆中一人曰。先生

我携我子就爾。爲鬼所憑。而啞。祟時。傾跌。流涎。切齒。枯槁。請爾門徒

逐之。而不能也。耶穌曰。噫。不信之世。我偕爾當幾何時。我忍爾當幾

何時乎。且携之就我。遂携至。一見耶穌。鬼卽拘攣之。仆地。輾轉流涎。

耶穌問其父曰。患此幾時矣。曰。自少時。屢投於水火。欲滅吾子。倘爾

能爲。則憫而助我。耶穌曰。如爾能信。則可信者無不能也。其父垂淚。

呼曰。主。我信。若信未篤。則助余。耶穌見衆趨集。叱邪鬼曰。使人暗聾

之鬼。我命爾出。勿再入之。鬼號呼拘攣之甚。乃出。其子若死。然人謂

其已死。耶穌執其手。扶之。遂起。入室。門徒竊問曰。吾儕逐之不得。何

歟。耶穌曰：藉非祈禱禁食，此族不得出也。

於是去彼過加利利，不欲人知。示門徒曰：人子將賣與人，見殺殺後

三日復生。門徒未達，而不敢問。○至迦百農，在室問門徒曰：爾途間

私議何歟。門徒默然，以途間爭長也。耶穌坐呼十二門徒曰：欲爲先

者，當爲衆後，爲衆役也。耶穌取孩提置於前，且抱之，語門徒曰：凡以

我名接如此孩提者，卽接我，接我者，非接我，接遣我者也。○約翰言

於耶穌曰：先生，我儕見一人不從我，而以爾名逐鬼，故禁之，爲其不

從我也。耶穌曰：勿禁之，未有托我名行異能，而忍輕誹我者也。凡不

攻我者，則向我者也。凡托我名以一杯水飲爾，因爾爲基督之徒，我

誠告爾，彼必不失賞也。凡陷信我之小子於罪者，寧以磨石懸其頸，

投於海之爲美也。倘爾一手陷爾於罪，則斷之，寧殘缺入於生，勿兩

手下地獄不滅之火。在彼蟲不死，火不滅。倘爾一足陷爾於罪，則斷

之，寧跛入於生，勿兩足下地獄不滅之火。在彼蟲不死，火不滅。倘爾

一目陷爾於罪。則去之。寧一目進神國。勿兩目投地獄之火。在彼蟲

不死。火不滅。凡人必火以火。火以火本經祭物必鹽以鹽。五十一鹽善矣。鹽

而失其為鹽。何以復之。爾曹內宜有鹽而相和可也。

耶穌去彼。經約但外。至猶太境。衆復集。就耶穌。依然教誨。法利賽人

欲試耶穌。就而問曰。人出妻可乎。耶穌曰。摩西云何。曰。摩西許以離

書出之。耶穌曰。摩西以爾心忍。故有斯命。而原造物之始。神造茲男

女。以故人離父母。膠漆其妻。成爲一體。由是觀之。終不爲二。乃一體

矣。且神所耦者。人不可分之也。耶穌在室。門徒復問。耶穌曰。凡棄妻

他娶者。是淫行也。妻棄夫他適者。亦淫行也。○有携孩提。欲耶穌按

者。門徒責之。耶穌不悅。曰。容孩提就我。勿禁。蓋有神國者。正如是人

也。我誠告爾。凡承神國。不如孩提者。不得入也。乃抱孩提。按而祝之。

○出於途。有人趨前。曲跪。問曰。善哉。師也。我當何爲。以得永生。耶穌

曰。胡爲以善稱我。無一善者。惟神而已。夫諸誠。爾所識也。勿淫。勿殺。

勿竊勿妄證。勿以不義取人。敬爾父母。對曰：先生我自幼盡守之矣。
耶穌顧而愛之。曰：猶牖一。往售所有。以濟貧。則必有財於天。且來負
十字架而從我。其人聞言。色沮愀然而去。費厚故也。耶穌環視。謂門
徒曰：有財者入神國。難矣哉。門徒異其言。耶穌曰：小子。恃財而入神
國。難矣哉。駝穿針孔。較富人入神國。尤易也。門徒益異之。相告曰：然
則誰得救乎。耶穌曰之曰：人則不能。神不然。神無不能也。彼得曰：我
儕舍一切從爾。耶穌曰：我誠告爾。未有人。為我及福音。離屋宇。兄弟。
姊妹。父母。妻子。田疇。而不獲百倍者。即今世屋宇。兄弟。姊妹。母子。田
疇。亦有窘逐。而來世永生矣。然先者多為後。後者多為先也。
上耶路撒冷時。途間耶穌先行。門徒從。駭且懼。耶穌攜十二門徒。言
將遇之事。曰：我儕上耶路撒冷。人子將賣與祭司諸長士子。定以死
解於異邦人。凌辱鞭扑唾面殺之。越三日復生。○西比太子雅各。約
翰。就耶穌曰：我儕有求於先生。願許我。曰：欲我何為。曰：爾榮時。許我

坐左右也。耶蘇曰：所求者爾自不知也。我飲之杯，爾能飲乎？我受之

洗，爾能受乎？曰：能。曰：我飲之杯，爾將飲之。我受之洗，爾將受之。但坐

我左右，非我得子。惟子夫備位以待之者，十徒聞之，則憾雅各、約翰

耶蘇，召之曰：異邦之君主其治，而大人執其權，爾所知也。爾曹不可

爾中欲爲大者，當爲爾役。欲爲首者，當爲衆僕。蓋人子至，非以役人

乃役於人，且舍生爲衆贖也。○至耶利哥，耶蘇與門徒及大衆出邑

時，有瞽者底買之子，名巴底買，坐乞道旁。聞拿撒勒人耶蘇至，呼曰：

大關之裔耶蘇，矜恤我。衆責使緘默，彼愈呼曰：大關之裔，矜恤我也。

耶蘇止，令人呼之，遂呼瞽者曰：安爾心，起耶蘇呼爾矣。瞽者棄衣起

就耶蘇。耶蘇曰：爾欲我何爲？曰：夫子，我欲得見。耶蘇曰：往哉，爾信愈

爾，遂得見，從耶蘇於道。

近耶路撒冷，至伯法其及伯大尼，逾橄欖山，耶蘇遣門徒二人曰：爾

往前村，入則遇小驢繫焉。從未有入乘者，解而牽之。倘有人問，爾何

爲則曰。主需之。彼必從而放焉。門徒遂往。果遇小驢。繫於門外歧路。間即解之。旁立數人。問曰。解驢何爲。門徒如耶穌命以對。遂許之。乃牽驢就耶穌。置衣於上。耶穌乘之。多人以衣布道。或伐樹枝布於途。前後行人呼曰。萬福歟。托主名來者。當見寵也。承我祖大關之國。托主名臨者。當見寵也。在上者萬福矣。耶穌進耶路撒冷。入殿園視諸物。既暮。偕十二門徒出。至伯大尼。○明日。去伯大尼。耶穌饑。遙見無花菓樹。有葉就視有實否。及至。見葉而已。蓋菓期未至也。耶穌謂樹曰。今而後。無食爾菓矣。門徒聞之。既至耶路撒冷。耶穌入殿。逐其中貿易者。反兌錢者之几。鬻鴿者之椅。不許攜具過殿。示人曰。記不云乎。我室必稱爲諸民祈禱之室。爾曹以爲盜巢也。士子祭司諸長聞此謀殺之。而不敢。以衆奇其道也。○既暮。耶穌出邑。來朝。過無花菓樹。見根枝盡稿。彼得憶而言曰。夫子。請觀爾所詛之樹已稿矣。耶穌曰。當信神。我誠告爾。凡命此山移去投海。而中心不疑。信所言必成。

則所言可成也。吾語汝祈禱時不論何求信則得之。立而祈禱時如

與人有憾則免之。天父亦免爾過。不免之。天父亦不免爾過。

復至耶路撒冷。耶穌行於殿。祭司諸長士子長老就之。曰。爾以何權

行是。誰賜爾此權耶。耶穌曰。我亦一言問爾。請答我。則我以何權行

是告爾。約翰施洗由天乎。由人乎。請答我。其人竊議曰。若云由天。彼

必曰。曷不信之。若云由人。我又畏民。蓋民誠以約翰爲先知也。遂對

曰。不知。耶穌曰。我亦不以何權行是告爾也。

耶穌設譬曰。有人樹葡萄園。以籬環之。掘酒醱。建塔。租與農夫。遂往

異地。及期遣僕就農夫。取園中當納之菓。農夫執而扑之。使徒返。復

遣他僕。農夫石傷其首。凌辱遣之。又遣一僕。農夫殺之。復遣羣僕。或

扑或殺。有愛子一。卒遣之。以爲必敬我子矣。農夫相告曰。此其嗣子

且來殺之。業歸我矣。遂執而殺之。棄諸園外。園主將何以處之。必至

而滅農夫。以園托他人焉。經云。工師所棄之石。成爲屋隅首石。此主

所成者。我曰而奇之。爾未讀乎。其人知耶穌設譬指己。欲執之。而畏

衆。遂去。○遂遣法利賽希律黨數人。欲卽其言。阱陷之。乃就耶穌曰。

先生。我知爾乃眞者。不偏視人。而以誠傳神道者也。納

稅。該撒該撒羅馬國君之號宜否。納不納乎。耶穌知其詐。曰。何試我耶。取金錢

一。予我觀之。遂取之。耶穌曰。是像與號誰乎。曰。該撒。曰。以該撒之物

納。該撒以神之物納神矣。衆奇之。○有撒土該人。言無復生者。就而

問曰。先生摩西筆以示我云。若人兄弟死。遺妻而無子。兄弟當娶其

妻。生子以嗣之。有兄弟七人。長者娶妻。無子而死。其二娶之。亦無子

而死。其三亦然。如是七人娶之。皆無遺子。厥後婦亦死焉。至復生時。

其人復生。此婦爲誰之妻乎。蓋納之者七人矣。耶穌曰。爾不識經。及

神權若此。豈不謬哉。夫復生之時。不嫁不娶。如在天使者。論死者復

生。神云。我乃亞伯拉罕之神。以撒之神。雅各之神。載在摩西書棘中

篇。爾未讀乎。是神非死者之神。乃生者之神矣。故爾曹謬甚。○有一

士子聞其辨論。見耶穌善於應對。就而問曰。何爲諸誠首。耶穌曰。諸誠首云。以色列民聽之哉。主卽我之神。一主耳。三十一當盡心。盡性。盡意。盡力。愛主。爾之神。此首戒也。三十二其次愛人如己。亦猶是。戒未有大於此者。士子曰。善哉。先生之言是也。蓋神惟一。其外無他。三十三苟盡心。盡意。盡性。盡力。愛之。又愛人如己。則愈諸蕪穢祭祀多矣。耶穌見其善於應對。乃曰。爾違申國不遠矣。自是無敢問者。三十五○耶穌於殿教誨。曰。士子何言。基督爲大關喬乎。三十六大關感於聖靈。言曰。主謂我主云。坐我右。我將以爾三十七置爾足下。夫大關旣稱基督爲主。則基督如何爲大關喬乎。衆皆樂聞。○耶穌傳道曰。謹防士子。彼好衣長服而遊。喜市上問安。三十九會堂高位。席間左坐。然并吞嫠婦家資。佯爲長祈。其受罪必尤重也。○耶穌對庫而坐。見衆以金輪庫。諸富者輸多金。四十二有貧嫠至。輸半釐者。二卽一釐耳。四十三乃招門徒曰。吾誠告爾。此貧嫠輸庫。較衆尤多。蓋衆以羨餘輸之。此則不足而盡輸所有。是全業也。四十四

第十三章

耶穌出殿有一門徒曰先生請觀斯宇斯石一至於此乎耶穌曰爾第見斯宇之大然將不遺石於石上乃必盡圮耶穌於橄欖山對殿而坐彼得雅各約翰安得烈竊問曰請告我何時有此事應之日有何兆乎耶穌曰慎勿爲人所惑將有多人冒我名來曰我基督也致惑衆且爾聞戰與戰風聲勿懼此事必有惟末則未至耳民將攻民國亦攻國地震饑饉變亂隨在皆然此災害之始也故當自謹蓋爲我故人將解爾至公會扑爾於會堂立爾於侯王前以爲證惟福音必先傳於萬民曳爾解爾時勿先慮勿預籌何以言當時賜爾以言者言之非爾自言乃聖靈耳兄弟將致兄弟於死父之於子亦然子攻父母而死之爾以我名見憾於衆惟終忍者得救也○爾觀先知但以理所言指殘賊可惡之物立不當立之地讀者宜致思焉時在猶太者當避於山在屋上者勿下入室取家資在田者勿歸取衣當日姪婦乳婦其有禍乎宜祈禱免冬時逃避矣斯時患難將至自神

造物以來。未有如此。後亦無有。若主不稍減其日。則無有得救者。惟

爲所選之民。是日其稍減耳。時有告爾者曰。基督在此。基督在彼。則

勿信。蓋將有僞基督。僞先知者起。施異蹟奇事。使得以惑選民。則惑

之矣。慎之哉。我悉與爾先言之矣。當是時也。患難之後。日晦冥。月無

光。天星隕墜。天象震動。將見人子以大權大榮乘雲而來。遣使者集

厥選民於四方。從地極。至天涯。當思無花菓樹之譬。枝柔葉萌。則知

夏近矣。如是。爾見此兆。則知人子近及門矣。我誠告爾。此代未逝事

皆得成。天地可廢。我言不可廢。○彼日彼時。人不知。天使不知。子亦

不知。惟父知之。○慎之哉。儆醒祈禱。以爾不知其期也。譬如一人。去

家遠遊。委權於僕。各有所司。命閽者儆醒。是宜儆醒。以不知家主至

於何時。或昏暮。或夜半。或鷄鳴。或平旦。恐突如其來。遇爾寢焉。故我

告爾。亦以告衆者。儆醒是也。

第十四章
越二日。逾越節中。際除酵節。祭司諸長士子。詭謀執耶穌殺之。惟曰

節期不可。恐民生亂。耶穌在伯大尼癩者西門家。席坐有婦人以玉
盒盛至真至貴香膏。搗玉盒沃其首。有人憾之曰。惡用是糜費爲此。^五
膏鬻金三十有奇。可以濟貧矣。蓋咎之也。耶穌曰。姑聽之。何爲難之。
耶婦視我者善也。夫貧者常借爾。欲善視之。隨時可得。惟我不常借。
爾婦之所爲。乃盡其心。其預膏我躬者。備葬事耳。我誠告爾。普天下。
不論何處。傳此福音。亦必述婦所行以爲記。十二門徒之一。加畧人。
猶大詣祭司諸長。欲賣耶穌。其人聞之。喜許以金。遂尋機賣耶穌。
除醉節首日。殺逾越節羔時。門徒問耶穌曰。欲我何處爲爾備節筵。
乎。耶穌遣二門徒曰。爾往入城。遇挈水瓶者。從之。入室告其主曰。師。
問客舍安在。我與門徒食節筵。彼將示爾一大樓。陳設具備。在彼預
備可也。門徒出入城。果遇如所言。遂預備節筵焉。○旣暮。耶穌偕十
二徒至。席坐。食間。耶穌曰。我誠告爾。爾中一人與我共食。將賣我矣。
門徒憂之。一一問曰。是我乎。是我乎。耶穌曰。十二中一人。與我著手。

於孟者是也。人子將歸如記所載。惟賣人子者有禍乎。其人不生爲
幸。○食間耶蘇取餅祝而擘之。予門徒曰。取食之。斯乃我身焉。又取
杯祝而予之。衆飲。耶蘇曰。此乃我血。卽新命之血。爲衆流者。我誠告
爾。我不復飲葡萄之汁。待他日飲新者於神國也。○旣詠詩。往橄欖
山。耶蘇謂門徒曰。此夜爾衆將棄我。記有之。我擊牧者。則羊散矣。我
復生後。將先爾往加利利。彼得曰。衆棄爾。惟我不然。耶蘇曰。我誠告
爾。今夜鷄二鳴之先。爾將三言不識我。彼得力言曰。卽與爾偕亡。我
必不言不識爾。衆言亦如之。至一地。名客西馬尼。謂門徒曰。爾曹坐
此。待我祈禱。遂携彼得。雅各。約翰同行。驚訝哀慟。曰。我心甚憂。瀕死
矣。爾曹居此。儆醒。少進。伏地祈禱。曰。斯時可免。則免之。又曰。亞巴父
乎。無所不能。請以此杯去我。雖然。非從我所欲。乃從爾所欲也。退。見
門徒寢。謂彼得曰。西門。爾寢乎。不能儆醒片時乎。儆醒也。祈禱也。免
入誘惑也。心願而身疲耳。復進祈禱。言亦如之。反。見門徒曰。倦復寢。

不知所對。○三反語門徒曰：今尙寢且安乎已矣。時至矣。人子見賣

與罪人矣。起而偕行。賣我者近矣。○言時十二徒之一猶大偕衆以

刃與槌自祭司諸長士子長老之所而來。賣師者遞以號曰：吾接吻

者是也。執而憤曳之。卽就耶穌曰：夫子夫子。遂與接吻。衆舉手執之。

○傍立一人拔刃擊祭司長僕。削其耳。耶穌謂衆曰：爾以刃與槌來

執我若禦寇乎。我日偕爾於殿教誨。爾不執我。然經所載必應矣。諸

門徒離之而奔。一少者裸而蔽以桌布。從耶穌。卒之小者執之。遂棄

桌布裸而奔。○衆曳耶穌至祭司長前。祭司諸長長老士子皆集。彼

得遠從耶穌。入祭司長院。與吏坐向火。祭司諸長與全公會求證攻

耶穌。欲死之而弗得。蓋妄證者多。而所證不同。有人起而妄證曰：吾

儕嘗聞其言云。此殿乃人所作。我將毀之。三日又建一殿。非人所作

者。其所證又不同。祭司長起立於中。問耶穌曰：爾無所答乎。此人所

證者何歟。耶穌默然不答。祭司長復問曰：爾是可頌者之子基督否。

耶穌曰是也。爾將見人子坐大權者之右。乘雲而來矣。祭司長自裂

其衣曰。何用別證。爾已聞其僭妄矣。爾意如何。衆擬曰。置之死。或唾

耶穌掩其面。拳擊之曰。試言擊爾者誰。諸僕亦手批之。○彼得在下

院祭司長一婢至。見彼得向火曰。爾亦偕拿撒勒耶穌也。彼得

不承曰。我弗知也。不識爾云何。遂出。至院門而鷄鳴矣。婢復見之。語

旁立者曰。彼亦其黨。彼得又不承。頃之。旁立者語彼得曰。爾誠其黨。

爾乃加利利人。方言亦合。彼得詛且誓曰。爾所言之人。我不識也。鷄

復鳴。彼得憶耶穌言鷄二鳴之先。爾將三言不識我。思之則哭矣。

第十五章 祭司諸長老士子舉公會共謀繫耶穌。曳而解於彼拉多。彼

拉多問曰。爾猶太人王乎。曰。爾言之矣。祭司諸長老多端訟之。彼拉多

復問曰。人證爾如此多端。爾竟不答乎。耶穌不措一詞。彼拉多奇之。

○屈節期例釋。一囚任衆所求。有一人名巴拉巴。與連結作亂者共

繫。此數人於作亂時。曾殺人。衆厲聲求依例而行。彼拉多曰。爾欲我

釋猶太人王乎。蓋知祭司諸長媚疾解耶穌也。祭司諸長唆衆求釋

巴拉巴。彼拉多復語衆曰。然則爾所謂猶太人王者。欲我何以處之。

衆呼曰。釘之十字架。彼拉多曰。彼行何惡耶。衆愈呼曰。釘之十字架。

彼拉多欲快民心。於是釋巴拉巴。鞭耶穌。遣釘十字架。士卒曳耶穌

至院內。卽公廨是也。遂會全營。以紫袍衣耶穌。編棘冕冠之。問曰。猶

太人王安。以葦擊其首。唾而屈膝拜之。戲畢。解紫袍衣。以故衣曳出。

釘十字架。有古利奈人西門。卽亞力山大魯孚之父。由田間來過焉。

衆強之負耶穌十字架。携耶穌至各各他。譯卽髑髏處。飲以沒藥酒。

耶穌弗受。釘十字架後。鬪而分其衣。以觀孰得。辰盡。釘之十字架。書

獄辭於標。曰。猶太王。有二盜同釘。一左一右。經所謂人視爲罪犯中

人者應矣。過者誚之。搖首曰。噫。爾毀殿三日建之。今宜自救。由十字

架下矣。祭司諸長士子。戲亦如之。相告曰。彼救他人。不能自救耶。以

色列王基督。今由十字架下。我見則信矣。同釘者亦誚之。自日中至

未終徧地晦冥三三未終耶穌大聲呼曰三三喇喇喇嗎噉噉三六譯即

我之神我之神何遺我耶三五旁立數人聞之曰彼呼以利亞也三六有人疾

走以醯漬海絨束葦飲之曰姑聽之試觀以利亞至而取之下否○

耶穌三七大聲一呼氣遂絕三八殿幔自上至下裂為二三九百夫長立於前見其

大呼氣絕曰此誠神子矣四一中有抹大拉之馬利亞年少

雅各約西之母馬利亞與撒羅米耶穌四二在加利利時從而供事之者

又有多婦與耶穌共上耶路撒冷者四三○是日乃備節日即安息之先

一日四三既暮有約瑟來自亞利馬太為尊貴議士仰慕神國毅然入見

彼拉多求耶穌屍四四彼拉多奇耶穌已死遂呼百夫長問死久乎四五既得

其情則以屍賜約瑟四六約瑟市桌布取屍下裹以桌布葬於墓其墓乃

鑿磐為之轉石墓門抹大拉之馬利亞及約西之母馬利亞咸見葬

處

第十六章安息日後抹大拉之馬利亞雅各母馬利亞與撒羅米市芬芳之品

欲來傳耶穌。七日之首日。平日。日出適墓。相告曰。誰爲我移墓門石乎。蓋其石甚巨。望之見石已移。入墓見一少者。坐於右。衣白衣。婦異甚。少者曰。勿異。爾尋釘十字架。拿撒勒耶穌乎。彼已復生。不在此矣。可觀葬處。往告其門徒。與彼得言。耶穌先爾至加利利。於彼可得見之。如其言也。婦急出自墓。而奔戰慄驚駭。以懼故。不告人。○七日之首日。平日。耶穌復生。先見於抹大拉之馬利亞。曾逐七鬼。離此婦矣。耶穌之同人。時在哀哭。婦往告焉。衆聞耶穌復生。爲婦所見。不信。厥後門徒二人適村。行時。耶穌改容顯現。二人往告。其餘亦不信也。卒十一門徒坐席間。耶穌顯現。責其不信心。忍以不信見其復生者之言也。耶穌曰。爾曹往善天下。傳福音與萬民。信而受洗者得救。不信者定罪。信者則有異蹟從之。卽托我名逐鬼。言各國方言。操蛇飲毒。無傷。按手病人得愈也。○主言竟。遂升天。坐神右。門徒往四方傳道。主相之。以異蹟徵其道。

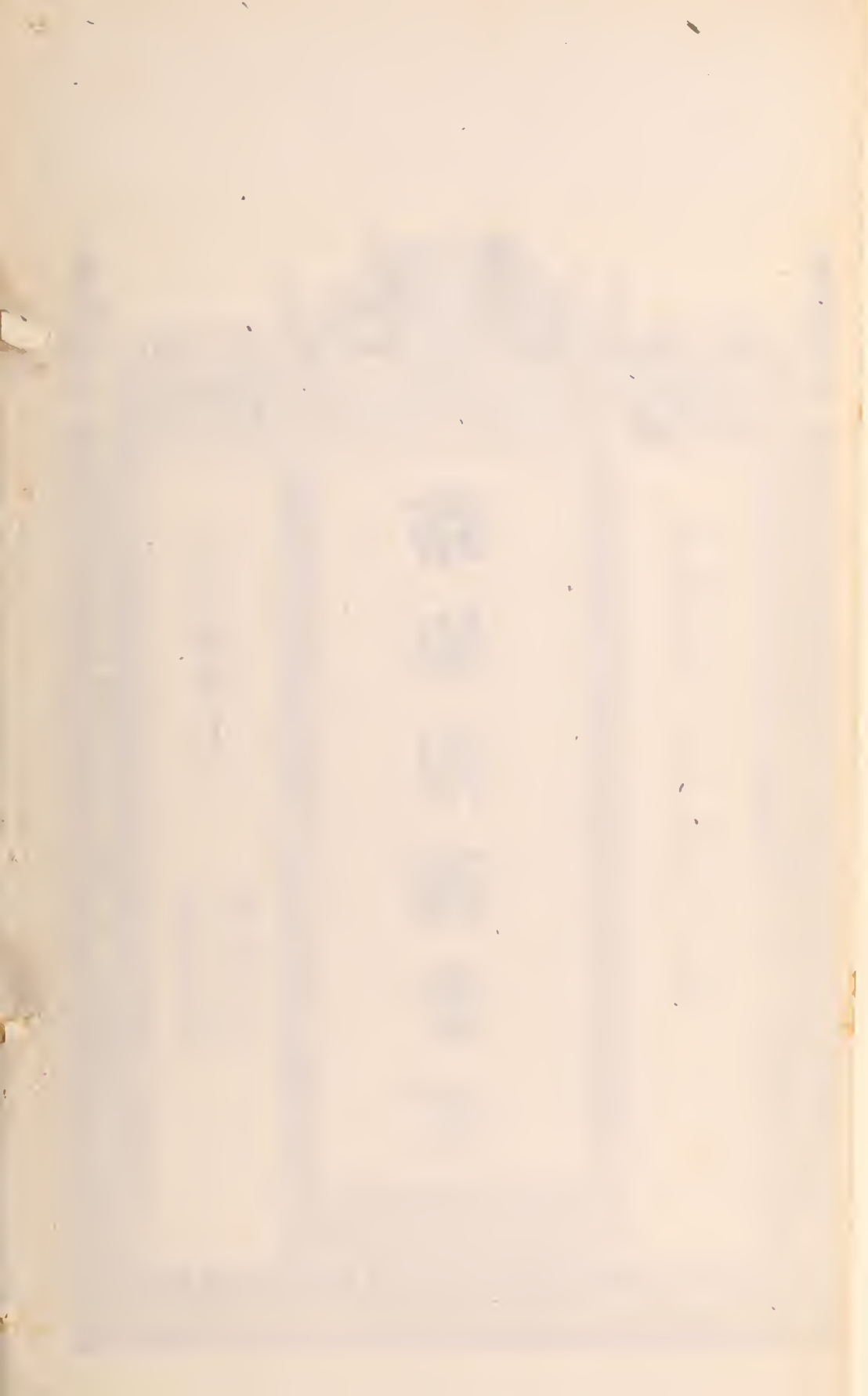
馬可傳福音書終

大清咸豐七年

華花聖經
書房寧波

路加傳福音書

耶穌降世一千八百五十七年

一章 路加傳福音書

蓋有多人以我中足徵之事筆之於書。乃本傳道者自始親見而授
同人。我又參互考証次第書之。達提阿非羅閣下。欲爾深知所學之
確然也。○當猶太王希律時有亞比亞班祭司名撒加利亞。其妻亞
倫之裔名以利沙伯二人在神前。義者也。遵主誡命禮儀而行。無間
然矣。但無子。蓋以利沙伯不妊。二人年又邁。時撒加利亞依其班列
行祭司事於神前。循祭司例掣籤得入主殿焚香焚香之際。衆民在
外祈禱。主之使者現立香臺右。撒加利亞見之惶懼。天使曰撒加利
亞勿懼。爾祈禱既聞之矣。爾妻以利沙伯將生子。可名之曰約翰。爾
將歡樂衆悅其生。在主前彼爲大。清酒醇醪不飲。自胎而聖靈充之。
令以色列人多轉而歸主。卽其神焉。彼將爲主前驅。以利亞情性
才能。使父慈其子。逆者向義爲主備作新之民。撒加利亞謂天使曰
何以知其必然。我已老。妻年邁矣。天使曰我乃加伯列立神前奉使

詔爾報茲嘉音。爾必瘡不能語。至事成之日。以爾不信我言。時至必

應。民候撒加利亞奇其久於殿內。及出不能言。知殿內必有所見。蓋

以首示意。而竟瘖矣。職事日滿而歸。後其妻以利沙伯姪靜處五月

云。主眷顧我。視我若此。俾得酒耽於人間。

至六月。天使加伯列奉神命。往加利利拿撒勒邑。臨處女馬利亞。大

關族約瑟所聘者。天使入告曰。受恩之女安。主佑爾。請女中惟爾見

寵。馬利亞見之。訝其言。思問安曷故。天使曰。馬利亞勿懼。爾得神恩

將姪而生子。命名耶穌。彼將爲大。稱至上者之子。主神予以厥祖大

關之位。永爲雅各一家主。其國靡暨。對曰。我未適人。何由得此。天使

曰。聖靈將臨爾。至上者之力將庇爾。是以所生之聖者得稱神子。且

爾親戚以利沙伯老而姪子。素稱不姪者。今已六月矣。蓋神無所不

能也。馬利亞曰。主之婢在此。願如子言。天使去。○馬利亞速起。適於

山。至猶太一邑。入撒加利亞室。問安以利沙伯。以利沙伯一聞馬利

亞問安。胎孕踊躍。以利沙伯感於聖靈。大聲呼曰。諸女中。爾見寵矣。

爾所妊見寵矣。主之母臨余。何由而得此。蓋爾問安之聲。一入我耳。

而胎孕喜躍。爾信主言必應。則有福矣。○馬利亞曰。我心惟主為大。

我靈悅救我之神。其顧婢之卑微。今而後。萬世謂余有福。以其有能。

為我大建異跡。厥名惟聖。畏之者矜恤之。至世世。其施厥臂力於心。

志驕者滅之。有權者黜其位。卑者舉而上。饑者飽。以珍羞。富者使之。

徒反。以色列其臣也。而扶持之。如昔諭我祖。永念矜恤亞伯拉罕。爰

及苗裔是也。馬利亞同居三月而歸。○以利沙伯孕及期生子。鄰里

親戚聞主大矜恤之。皆樂越八日。衆至為子行割禮。欲以其父之名。

撒加利亞名之。其母曰。不可。必名曰約翰。衆曰。親戚中無名此名者。

遂以首示意。問其父欲何名。父請簡書曰。約翰。衆奇之。即口啓舌解。

發言頌讚神。隣里皆驚此事。播揚遍猶太之山。聞者心藏之云。不知

此子將若何。主左右之矣。其父撒加利亞感於聖靈。預言云。可頌哉。

主以色列之神也。眷顧其民而贖之。為我挺拯救之角。於其臣大關

家。如主托古聖先知所言。救我脫於敵人。惡我者之手。矜恤我祖。念

其聖命。即奠我祖亞伯拉罕所矢之誓。謂將拯我於敵手。畢生在主

前。以虔以義。無懼而事之。此子將稱至上者之先知。為主前驅。以備

其道。示民知拯救。即在赦罪也。賴吾神以矜恤之心。使旭日自上臨

我。居幽暗陰翳者。光照之。導我履平康之道矣。嬰兒漸長。精神強健。

居野。至顯於以色列民之日。

當時該撒亞古士督。詔天下人登籍。居里扭為叙利亞方伯。此籍始

行焉。眾往登籍。各歸其邑。約瑟乃大關族系。以故去加利利拿撒勒

邑。詣猶太至大關之邑。名伯利恒。與所聘妻登籍時。馬利亞已妊。寓

彼。孕既及期。遂生冢子。裹以布。寢於槽。客舍無隙處故也。野

有牧者。於夜迭守羣羊。主之使者降臨。主之光華環照。牧者大懼。使

者曰。勿懼。我報爾嘉音。關眾民之大喜者也。今日於大關之邑。為爾

生救主基督。將見嬰兒裹以布寢於槽。是其號矣。倏有衆天軍偕使者讚美神云。上則榮歸神。下則和平。人沐恩澤矣。諸使者升天而去。牧人相告曰。我儕且往伯利恆觀主示我之事。急往。見馬利亞約瑟槽中果有嬰寢焉。既見。則以天使所示嬰兒事遐邇播揚。聞者奇之。馬利亞以此言默識於心。牧者以所見所聞。悉如天使言。歸榮讚美神而反。

八日既屆爲嬰行割禮。命名耶穌。卽未誕時。天使所稱者。

潔日既滿。依摩西例。抱嬰上耶路撒冷。獻之於主。如主例載云。凡初胎男子。稱爲聖物。以獻主。兼以雙鳩。或二雛鴿。獻祭。悉如主例。○耶路撒冷有名西面者。其人義且敬。素仰慕夫慰藉以色列民者。聖靈臨之。得聖靈默示。言未及死。必見主之基督。是時感於靈。進殿適耶穌父母抱嬰入。欲循例而行。西面接嬰。頌讚神曰。今如主所言。可釋僕安然以逝。以我目擊救主爾。特簡於衆民前。光照異邦。爲爾以色列

第三章

列民之榮。^{三三}約瑟及耶穌母奇其言。^{三四}西面祝之。謂馬利亞曰：此子將立。

關以色列人興衰。為受刺之鵠。^{三五}使眾念流露。劍刺爾心而貫之。○有^{三六}

婦亞拿亞設支派。法內力女。先知者也。年逾期。頤及筭時。偕夫七載。

為^{三七}養八十四年。身不離殿。禁食祈禱。日夜崇事。^{三八}當時趨前讚主。與耶

路撒冷望贖諸人。論說此子。^{三九}耶穌父母遵主例。既竟。歸加利利拿撒

勒故鄉。嬰兒漸長。精神強健。智慧充實。神恩眷之。

每歲逾越節。其親詣耶路撒冷。時耶穌年十有二。遵節期例。咸上耶

路撒冷。卒期而返。耶穌猶在耶路撒冷。其母與約瑟不知也。^{四〇}意必在

同行中。及行一日之程。乃於親知聞訪焉。^{四一}不遇則反耶路撒冷。尋之。

三日後。遇於殿。坐先生中。且聽且問焉。^{四二}聞者奇其穎悟。善應對。^{四三}二親

見而異之。其母曰：兒何使我若此乎。爾父與我痛心尋爾。^{四四}耶穌曰：奚

尋我為。豈不知我當在父所乎。^{四五}二親未達。耶穌與歸拿撒勒。承順父

母。其母以此藏諸心。^{四六}耶穌智齡日增。神與人益愛之。

該撒提庇留在位之十五年。本丟彼拉多為猶太方伯。希律為分封

之君。國於加利利。其兄弟腓立為分封之君。國於以土利亞及特拉

可尼地。呂撒聶為分封之君。國於亞比利尼亞。亞那該亞法為祭司長

時。撒加利亞子約翰居於野。神之命降之。乃來約但。四方傳悔改之

洗禮。俾得罪赦。如書載先知以賽亞言云。野有聲呼云。備主道。直其

徑。諸谷填之。岡陵卑之。屈曲使直。崎嶇使平。凡有血氣者得見神救

主。衆出受洗。約翰曰。曩類乎。誰示爾避後日之刑乎。故當結菓以彰

悔改。勿自以為亞伯拉罕我祖也。吾語汝。神能起此石為亞伯拉罕

子孫焉。今斧置樹根。凡樹不結善菓者。則斫之委火。衆問曰。我當何

為。曰。有二衣。則分彼無衣者。有食亦然。稅吏至。欲受洗。問曰。先生。我

當何為。曰。定賦之外。勿取。軍士問曰。我當何為。曰。勿強索人。勿誣詐

人。以所得之糧足矣。○民當望基督。疑約翰即是否。約翰謂衆曰。我

以水施洗爾。惟有勝我者來。解其履帶。我亦不堪。彼將以聖靈及火

新約全書

施洗爾其手執箕將盡簸厥禾場歛穀入倉而燒糠以不滅之火約^{十七}

翰多方勸慰報嘉音於民分封之君希律以兄弟腓立妻希羅底事^{十九}

及所爲不道故見謫於約翰轉增其暴囚約翰於獄○當衆民受洗^{二十一}

畢耶穌亦受洗祈禱時天開聖靈降臨其上狀如鴿自天有聲云爾^{二十二}

乃我愛子我所喜悅者耶穌年甫三十人以爲約瑟子其上爲希里^{二十三}

其上爲馬塔其上爲利未其上爲麥基其上爲雅拿其上爲約瑟其^{二十四}

上爲馬大提亞其上爲亞麼士其上爲拿翁其上爲以士里其上爲^{二十五}

拿該其上爲馬押其上爲馬大提亞其上爲西美其上爲約瑟其上^{二十六}

爲猶大其上爲約亞拿其上爲利撒其上爲所羅把伯其上爲撒拉^{二十七}

鐵其上爲尼利其上爲麥基其上爲亞底其上爲哥桑其上爲以摩^{二十八}

堂其上爲耳其上爲約細其上爲以列撒其上爲約令其上爲馬塔^{二十九}

其上爲利未其上爲西面其上爲猶大其上爲約瑟其上爲約南其^{三十}

上爲以利亞金其上爲米利亞其上爲買南其上爲馬達他其上爲^{三十一}

拿得三三其上爲大關三三其上爲耶西三三其上爲阿伯三三其上爲波士三三其上爲撒
們三三其上爲拿順三三其上爲亞米拿達三三其上爲亞蘭三三其上爲以士崙三三其上
爲法勒士三四其上爲猶大三四其上爲雅各三四其上爲以撒三四其上爲亞伯拉罕
其上爲他拉三五其上爲拿鶴三五其上爲撒鹿三五其上爲拉苟三五其上爲法勒三五其
上爲希伯三六其上爲撒拉三六其上爲該南三六其上爲亞法撒三六其上爲閃三六其上
爲挪亞三七其上爲拉麥三七其上爲馬士撒拉三七其上爲以諾三七其上爲雅列三七其
上爲馬勒列三八其上爲該南三八其上爲以哪士三八其上爲設三八其上爲亞當三八其
上爲神。

四章耶穌感於聖靈歸自約但靈導之適野見試於魔鬼四旬不食飢魔

鬼曰爾若神子此石可令爲餅耶穌曰記有之人得生不惟餅惟神
所命五魔鬼導之登高山瞬息間以天下列國示之曰六我將以諸權及
榮予爾蓋此已委我惟所欲與爾若拜我悉以與爾耶穌曰撒但退
記有之當拜主爾之神獨崇事焉又引至耶路撒冷升之殿頂曰爾

若神子可投下。記有之。主必命使者護爾。扶爾免足觸石。耶穌曰。記有之。勿試主爾之神。魔鬼計窮。乃暫離之。

耶穌大爲靈所感。歸加利利。聲名洋溢四方。在會堂教誨。衆歸榮之。

往長育之拿撒勒。於安息日。循例入會堂。立而誦讀。有以先知以賽

亞書與之。開卷見所載云。主之靈臨我。膏我。俾傳福音於貧人。傷心

者醫之。告虜者得釋。瞽者得明。瘡痍者得自由。以宣主之禧年。耶穌

掩卷授執事而坐。會堂衆人注目視之。耶穌曰。爾聞是經。今日應矣。

衆稱之奇。其口出嘉言。曰。此非約瑟子乎。耶穌曰。爾必引諺。詰我云。

醫當自醫。聞爾行之於迦百農者。亦當行之於故土。○我誠告爾。未

有先知而見重於故土者。我真實告爾。昔以利亞時。天閉塞三年。有

半徧地大饑。以色列民間多癩。以利亞奉使。未嘗往見一人。惟就西

頓撒勒大。一癩先知以賽亞時。以色列民多癩。無一得潔。惟叙利亞

人乃慢得潔焉。會堂衆人聞之。怒甚。羣起逐之。邑外。其邑建於山。曳

至岬欲推之下。耶穌徑行衆中而去。至加利利迦百農於安息日教

誨。衆異其訓。以道勝也。會堂有人爲邪鬼之靈所祟。大呼曰。唉。拿撒

勒耶穌。我與爾何與。爾來敗我乎。我識爾乃神之聖者。耶穌斥之曰。

緘口出。鬼仆之衆中而出。其人無傷也。衆異之。相告曰。是何道耶。蓋

以權能命邪鬼。而鬼出矣。於是聲名洋溢四方。○耶穌出會堂。入西

門家。西門妻之母患瘡甚篤。人求耶穌。耶穌近立。斥瘡。瘡退。婦起。供

事之日。入。人携諸患病者至。耶穌一一按手醫焉。有鬼自多人出。呼

曰。爾乃神子基督。耶穌以其識已爲基督。戒之勿言。平旦耶穌出野

衆尋就之。不欲其去。援而止焉。耶穌曰。我當傳神國福音於他邑。我

奉使蓋爲是也。於是傳道於加利利會堂。

衆擁擠欲聽神道。耶穌立於革尼撒勒湖濱。見二舟在湖濱。漁人離

舟洗網。一舟屬西門。耶穌登之。命移舟離岸少許。遂坐舟中教衆。言

竟。語西門曰。移至深處。下網以漁。西門對曰。夫子。我儕終夜勞苦。竟

無所得。今以爾言。我則下網。下則圍魚甚衆。網幾裂。招他舟之侶來助。魚物二舟。將及沉矣。西門彼得見此。俯伏耶穌足下。曰。主宜舍我。我乃罪人。西門與同人莫不驚駭。以取魚多也。西門之友西比太子雅各約翰亦然。耶穌謂西門曰。勿懼。今而後。爾將得人矣。西門與同人皆曳舟上岸。舍諸物從耶穌。

耶穌在一邑。有人身盡癩。見耶穌。俯伏求曰。主肯必能潔我。耶穌按之曰。我肯爾潔。癩卽除。耶穌戒勿告人。但往示祭司。依摩西命獻禮。以爾得潔爲衆證。其聲聞益彰。衆集聽冀其醫疾。耶穌退。適野祈禱。○一日教誨。有法利賽人。教法師。自加利利諸鄉。猶太耶路撒冷。來而坐。主顯其能以醫病者。有以牀昇癩瘋者。欲尋間而入置耶穌前。人衆不得近。乃升屋。由瓦間以牀縋而下。在耶穌前。耶穌見其信已。謂癩瘋者曰。爾罪赦矣。士子法利賽人竊議曰。此僭妄者誰。神而外孰能赦罪乎。耶穌知其意曰。爾曹何爲竊議乎。言罪見赦。與言起而

行孰易。但令爾知。人子在地有權。以赦罪耳。遂語癱瘋者曰。我命爾

起。取牀以歸。其人卽起。當衆前。取臥具而反。歸榮神。衆奇之。亦歸榮

神。且驚駭曰。今日見意外之事矣。○厥後。耶穌出。見稅吏名利未坐

於稅關。謂之曰。從我。遂舍一切。起而從之。利未宴耶穌。設盛饌於家。

諸稅吏及外人與焉。士子法利賽人。譏門徒曰。何爲與稅吏罪人飲

食乎。耶穌聞之。曰。康強者不需醫。負病者需之。我來非招義人。乃招

罪人悔改耳。衆曰。約翰之徒屢禁食祈禱。法利賽徒亦然。惟爾門徒

飲食何歟。耶穌曰。新娶者在。安能使賀娶之人禁食乎。惟將來新娶

者別之去。時乃禁食耳。於是設譬。謂衆曰。未有補舊衣。而用新布者。

恐新裂其舊。而所補之新者與舊不合。未有盛新酒。而用舊革囊者。

恐新酒裂其囊。酒漏而囊亦敗。惟新酒盛以新囊。斯兩者存矣。未有

飲舊酒。而新是圖者。亦曰。舊者善耳。

踰越節之二日。首安息。耶穌徑行田間。門徒摘穗。搏而食之。法利賽

入語之曰安息日所不宜行者爾何行之。耶穌曰爾未知大關及從人饑時所行乎。入神宮取陳設之餅而食。且予從者。但此餅惟祭司可食耳。又曰人子亦安息日主也。

又^六一安息日耶穌入會堂教誨有右手枯者。士子法利賽人窺耶穌於安息日醫否欲得聞罪之。耶穌知其意命手枯者曰起立於中。遂起而立。耶穌謂衆曰我^九以一言問爾安息日行善行惡救生殺生孰宜乎。遂環視衆謂其人曰伸手。伸即愈如他手。衆暴怒共議何以處耶穌。○當時耶穌往山竟夜祈禱。平旦呼門徒選十二人謂之使徒。有若西門稱彼得。及兄弟安得烈雅各。約翰腓力。巴多羅買。馬太多馬亞勒腓子雅各。西門稱銳雅各兄弟猶大加畧人猶大。即賣師者。耶穌偕使徒下山立於平地。諸門徒及衆人自猶太四方耶路撒冷推羅西頓沿海來聽冀得醫疾。亦有爲邪鬼所難者咸得醫焉。耶穌顯能以醫人。故衆欲捫之。○耶穌舉目視門徒曰貧者福矣。以神

國乃爾所有也。饑者福矣。以爾將飽也。哭者福矣。以爾將笑也。爲人
子。而人憎爾。絕爾。詬爾。惡爾名。如惡惡臭。卽福矣。當日欣喜踊躍。以
在天。爾得賞者大也。其祖祝先知亦如是。富者禍矣。以爾曾得安樂
也。飽者禍矣。以爾將饑也。笑者禍矣。以爾將哀哭也。爲衆所譽者禍
矣。其祖祝僞先知亦如是。吾語汝。敵爾者愛之。憾爾者善視之。詛爾
者祝之。陷害爾者代之祈禱。擊爾頰。則轉頰以與之。奪爾外服。勿禁
裏衣也。求爾者與之。取爾物者勿復索之。爾欲人施諸己者亦如是。
施諸人。爾而愛愛爾者。何患之有。蓋罪人亦愛愛己者。爾而善視夫
善視爾者。何惠之有。蓋罪人亦如是。借人而望償。何惠之有。蓋罪人
借罪人。亦欲其償如數也。敵爾者愛之。善視之。借不望償。則爾賞大
矣。爾將爲至上者之子。蓋彼仁及辜。恩不善之人。故當憐憫如爾天
父焉。勿議人。則不議爾。勿罪人。則不罪爾。恕人。則恕爾。予人。則予爾。
將以大量。搖憾使實。充滿溢外。納爾懷中。蓋爾量度。若何。則見度亦

如是。○又取譬曰。譬何能相譬。不相與陷于溝壑乎。徒不踰師德備

者如師。兄弟曰。中有草芥。爾視之。而已。目中有梁木。不自覺何歟。則

何以語兄弟云。兄弟乎。爾曰。草芥。容我為爾去之。而不覺己目中有

梁木乎。偽善者乎。先去爾曰之梁木。方可明見。以去兄弟目中草芥

也。善樹不結惡菓。惡樹不結善菓。凡樹以其菓識之。荆棘中。不摘無

花菓。蒺藜中。不採葡萄。善人心積善。而著其善。惡人心積惡。而著其

惡。蓋有諸心者。言諸口也。○爾何稱我主也。主也。而不行我言乎。我

示爾。凡就我聞我言。而行之者。將何以比之。譬諸建屋。掘而深之。置

基磐上。洪水泛濫。橫流衝屋。不能震動。以基磐上也。惟聞而不行者。

譬諸無基而建屋。土上橫流衝之。遂以傾圮。而屋之頽壞者大也。

耶穌教民。言竟。入迦百農。有百夫長愛僕病。將死。風聞耶穌。遣猶太

長老數人。求之來。醫僕。長老就耶穌。切求曰。以此事。施此人。宜也。以

其愛民。為我建會堂。耶穌偕往。離屋不遠。百夫長使其友就之。曰。主

勿勞臨我舍。我不敢當。亦不堪就爾。第發一言。僕必愈。蓋我權屬人。兵權屬我。命去卽去。命來卽來。命僕行是。卽行是。耶穌聞而奇之。顧從者曰。吾語汝。以色列民中。未見如是之篤信也。使者歸。見負病之僕。已康強矣。

翌日耶穌適一邑。名拿因。諸門徒及衆同行。近邑門。有昇死者出。其母獨生此子。而嫠邑民送者甚衆。主見憫之。曰。勿哭。遂近按其櫬。昇者止。耶穌曰。少者。我命爾起。死者起。坐且言。耶穌以此子與其母衆。駭歸。榮神曰。大先知興於我中。神眷顧其民矣。於是聲名洋溢猶太四方。

約翰門徒悉以斯事告師。約翰遂招門徒二人。使見耶穌曰。當來者爾乎。抑他人是望乎。二人就耶穌曰。施洗約翰遣我見爾云。當來者爾乎。抑他人是望乎。時耶穌醫諸疾病。及患惡鬼者。賜瞽者明。遂答曰。以爾所見所聞。往告約翰。如瞽者明。跛者行。癩者潔。聾者聰。死者

甦。貧者聞福音。凡不我厭而棄者。福矣。約翰之使者反。耶穌舉約翰
謂衆曰。爾素出野。欲何觀耶。葦動於風乎。爾出欲何觀耶。人衣美服
乎。夫文繡宴安者。在王所也。然則爾出欲何觀耶。先知者乎。誠然。吾
語汝。是卓越於先知者。記有之。我遣我使在爾前。備爾道者。卽斯人
也。吾語汝。婦之所生。未有先知大於施洗約翰者。然神國之至微。尤
大於斯人也。庶民與稅吏。素受洗於約翰。聞此言而稱神之義。惟法
利賽人與教法師。不受其洗。自暴而拒神之旨。主曰。斯世之人。將何
以此之。又以何譬譬之耶。比之童子。坐於市井。相呼曰。我吹籥。爾不
踊。我悲歌。爾不哭。施洗約翰至。不食餅。不飲酒。爾則以爲鬼憑之。人
子至。式飲。式食。爾又言。其嗜食甘酒。稅吏罪人之友。惟智者。爲能明
智者之義也。○有法利賽人西門。宴耶穌。入其家。席坐。邑中一婦。素
有惡行。知耶穌。席坐法利賽人家。取玉盒。盛香膏。立耶穌後而哭。淚
濡其足。以髮拭之。吻接其足。以香膏膏之。宴耶穌之法利賽人。見此。

意謂是人若先知必知捫之者爲何如婦蓋惡行者也。○耶穌曰。西

門我有一言告爾曰先生請言之。曰債主某有二負債者一負五十

金一負五金無可償悉免之試言二者愛債主孰甚。西門對曰我意

免多者曰爾所見是也。遂顧婦語西門曰爾見此婦乎我入爾家爾

未嘗以水濯我足惟婦淚濡我足以髮拭之。爾未嘗接吻我惟婦自

我入時吻我足不已。爾未嘗以膏膏我首惟婦以香膏膏我足吾語

汝婦多罪而赦之則其愛亦多赦之少者其愛亦少。於是語婦曰爾

罪赦矣。同席者私謂曰此何人而赦罪乎。耶穌謂婦曰爾信救爾安

然以歸。

厥後耶穌周遊鄉邑傳神國福音十二門徒偕之。有素患惡鬼負病

已瘥之數婦卽抹大拉之馬利亞會由此婦逐七鬼矣。又有希律家

宰苦撒妻約亞拿又有蘇撒拿與多婦皆以所有供事耶穌。○衆由

諸邑集就耶穌耶穌設譬曰有播種者出而播種播時有遺道傍者

爲人所踐。飛鳥盡食之。有遺^六。饒地者。生卽槁。以無潤澤。有遺^七。棘同生而蔽之。有遺^八。沃壤者。生而結實百培。言竟呼曰。宜傾耳以聽。門徒問曰。此譬何歟。曰。神國之奧。與爾知之。惟於他人。則設譬使之。視而不明。聽而不悟。此譬非他種者。神道也。遺^九道傍者。猶人聽道。魔鬼卽至。由其心奪之。恐信而得救。遺^十饒地者。猶人聽道而喜愛其道。惟無根。則暫信耳。遇患難遂背之。遺^{十一}棘中者。猶人聽道而往。爲此生之。憧擾貨財宴樂所蔽而不實。遺^{十二}沃壤者。猶人以善良之心聽道。守以恒忍而結實矣。且人燃燈不以器藏之。牀下置之。乃置臺上。欲入者觀其光也。未有微而不彰。未有藏而不著。見明顯者也。是故聽道宜慎。蓋有者將無之。無者卽其所自以爲有。將奪之。○耶穌之母及兄弟至。人衆不得近。或告曰。爾母及兄弟立於外。欲見爾。耶穌謂衆曰。吾母及兄弟。乃聽神道而行之者也。○一日耶穌偕門徒登舟。曰。我儕且渡湖舟遂行。行時耶穌寢。湖中颶風驟下。舟中水滿。危甚。門徒

醒之曰。夫子。夫子。我儕亡矣。耶穌起。斥風浪。卽止而平息矣。謂門徒曰。爾之信我安在。衆訝相告曰。是何人也。命風與水亦順之。

舟行至加大拉地。與加利利相對。耶穌登岸。有人出城遇之。乃久爲

諸鬼所憑。不衣衣。不處室而居塚者。見耶穌俯伏。大呼曰。至高神子

耶穌。我與爾何與。求爾莫苦我。蓋耶穌曾命邪鬼出是人。此鬼強取

之已久。雖繫以鐵索。械以桎梏。卽斷械繫之具。爲鬼逐諸野。耶穌問

曰。爾何名。曰。營。以鬼入之者多也。遂求耶穌勿令入暗府。其地有羣

豕食於山。鬼求耶穌許入豕。許之。鬼離人入豕。其羣突落山坡。溺於

湖。牧者見之。奔告邑村。衆出欲觀所爲。就耶穌見先患鬼之人。衣衣

自若。依耶穌足下。衆懼見者。以患鬼如何得救告之。加大拉四方之

衆。求耶穌離之。大驚故也。耶穌登舟而反。先患鬼之人。求偕耶穌。耶

穌使之去。曰。可歸。以神爲爾所爲者告人。其人遂徃。遍邑言耶穌爲

己所爲之事。

衆^{四十一}佇望耶穌於其反而接之。○有宰會堂者名睚魯來俯伏耶穌足

下求至其家。蓋有獨生之女甫十二歲將死。耶穌行時衆擠擁之。有^{四十二}

婦血漏十二年為醫盡耗全業。無能醫之者。就耶穌後捫其裾。血漏^{四十三}

即止。耶穌曰。捫我者誰。衆不承。彼得與同人曰。夫子。衆擠擁迫近。乃^{四十四}

問誰捫我乎。耶穌曰。有捫我者。我覺身有異能顯出。婦知不能隱。戰^{四十五}

慄而至。俯伏耶穌當衆前。告以捫之之故。與如何立愈。耶穌曰。女。心^{四十六}

安。爾信愈爾。安然以歸。言時有自宰會堂者之家來曰。爾女亡矣。勿^{四十七}

勞師焉。耶穌聞之曰。勿懼。惟信。則女得救。入室於彼得雅各約翰及^{四十八}

女之父母而外。不許他人入。衆哭而哀。耶穌曰。勿哭。女非死。寢耳。衆^{四十九}

知其已死。哂之。耶穌遣衆出。執女手。呼曰。女子起。其靈復。即起。耶穌^{五十}

命予之食。父母驚駭。耶穌命勿以所行告人。^{五十一}

耶穌召十二門徒。賜權以制鬼醫病。遣之傳神國之道。醫有病者。曰^{五十二}

勿携資斧。勿杖。勿袋。勿糧。勿金。勿二衣。入入室。居於斯。去亦於斯。有^{五十三}

九章

不接爾者去邑時。拂去足塵。以爲衆証。門徒出。遍行於鄉。在在傳福音。施醫。○分封之君。希律聞耶穌所行。則躊躇焉。以有言約翰復生。有言以利亞現。有言古先知一人復生者。希律曰。約翰我已斬之矣。今又聞此。果何人歟。遂欲見之。○使徒歸。以所行復耶穌。耶穌率之潛退。適伯賽大野。衆知而隨之。耶穌接衆與言神國。凡需醫醫之者。日甫昃。十二門徒就曰。我儕在此曠野。請散衆周往鄉村投宿覓食。耶穌曰。爾予之食可也。曰。我儕惟有五餅二魚。不往市食。何以與衆。蓋其人約有五千云。耶穌謂門徒曰。使衆列坐。每列五十。門徒如其言。使衆坐。耶穌取五餅二魚。仰天祝而擘之。予門徒。使陳於衆。皆食而飽。拾其餘屑十二筐。耶穌燕居祈禱。門徒偕之。耶穌問曰。衆言我爲誰。對曰。有言施洗約翰有言以利亞。有言古先知一人復生。耶穌曰。爾曹言我爲誰。彼得對曰。神之基督。耶穌戒勿告人。又曰。人子必備受害。爲長老祭司諸長士子所棄。且見殺三日復生。○亦謂衆曰。

欲爲吾徒。則當克己。日負十字架以從。凡欲救其生命或曰生命者當作靈魂

反喪之。爲我而喪生命者。必救之。利盡天下。而自喪亡者。何益之有。

凡恥我及我道者。人子以己與父及聖使之榮臨時。亦必恥其人。我

誠告爾。立於此者。有人。未死之先。克見神國。○厥後約八日。耶穌携

彼得約翰雅各。登山祈禱。祈禱時。容貌異常。其衣皎白燁燁。有摩西

以利亞二人與語。榮光顯現。言耶穌將逝於耶路撒冷。彼得與同人

倦而寢。及悟。見耶穌榮光。有二人同立。相離時。彼得謂耶穌曰。夫子。

我儕在此善矣。容我建三廬。一爲爾。一爲摩西。一爲以利亞。而不自

知所謂也。言時。雲蓋之。身在雲間。則懼。有聲自雲出曰。此我愛子。爾

宜聽之聲。寂。見耶穌獨在。門徒緘默。是時不以所見告人。○翌日。下

山。衆迎之。中一人呼曰。先生。求爾顧我子。是子乃獨生者。爲鬼所祟。

忽而呼。拘攣流涎加害。去之實難。會求爾門徒逐之。不能也。耶穌曰。

噫。不信悖逆之世。我偕爾忍爾。當幾何時。且携若子來此。來時。鬼傾

跌拘攣之。耶穌斥邪鬼，醫此子。以與其父。衆異神之大能。奇耶穌所

行。耶穌謂門徒曰：人子將賣與人。當以此言藏諸耳。門徒未達。蓋此

語隱微。故不悟。而不敢問。○門徒私議孰爲大。耶穌知其意。取孩提

置於側。語門徒曰：凡以我名接斯孩提。即接我。接我。即接遣我者。夫

爾中最微者。將爲大也。○約翰曰：夫子。我儕見一人。以爾名逐鬼。禁

之。爲其不從我也。耶穌曰：勿禁之。凡不攻我者。則向我。

耶穌昇天之日。將至。則定向耶路撒冷而行。遣使前往。至撒馬利亞

一鄉。以備舍館。鄉人不納。以其向耶路撒冷行也。門徒雅各。約翰。見

此。曰：主欲我招火。由天降。而滅之。如昔以利亞所行乎。耶穌顧而責

之。曰：爾之心何。爾不自知也。人子至。非滅人命。乃救之也。遂往他鄉。

○行時。或曰：主不論何之。我欲從爾。耶穌曰：狐狸有穴。飛鳥有巢。惟

人之子。無枕首之所也。又語一人曰：從我。曰：主容我歸葬父。耶穌曰：

任夫死人葬其死人。爾往傳神國之道。又一人曰：主。我從爾。但容我

先別家人。耶穌曰：手執耒耜而顧後者，不克當於神國也。

^十章

厥後主又立七十人，耦而遣之。先於其所欲往諸邑諸地。曰：穡多工

少，宜求穡主，遣工力穡也。往哉！我遣爾，似羔入狼羣。勿攜囊，勿袋，勿

履。途中勿與人施禮，入人家，則曰：斯家福兮。倘居人宜福，則爾所禱

之福臨之。不然，則歸爾矣。居其家所供者飲食之，蓋工得其值，宜也。

勿由此室移彼室，入邑而人接爾，則食其所陳者。邑有病者，醫之。且

告衆曰：神國近爾矣。入邑而人不接爾，則出於衢，曰：爾邑之塵，沾於

我者，對爾拂之。雖然，神國近爾，亦爾所當知也。吾語汝，當日所多馬

之刑，較此邑尤易受也。哥拉汎，其有禍乎？伯賽大，其有禍乎？蓋在爾

中所施異能，若施於推羅西頓，則早衣麻蒙灰，坐而悔改矣。然審判

日，推羅西頓之刑，較爾尤易受也。迦百農乎？爾曾得升至天，又將推

落暗府。又曰：聽爾者，即聽我；拒爾者，即拒我；拒我者，即拒遣我者也。

七十人喜而反曰：主以爾名，鬼亦服我。耶穌曰：我見撒但自天而墮。

如電然。我賜爾以能。可踐蛇蠍。制敵諸權。必無害爾者矣。然勿以鬼
服爾爲喜。乃以爾名錄於天爲喜也。當時耶穌心喜曰。父乎。天地主
也。我讚爾。以此道隱於智者才者。而顯之於赤子。誠哉父之善意。固
如是也。萬物由父賜我父之外。無識子。子及子所樂示者之外。亦無
識父也。耶穌顧門徒竊謂之曰。見爾所見者。其曰福矣。吾語汝。昔諸
先知及后王。欲見爾所見。而不得見。欲聞爾所聞。而不得聞。○有教
法師起而試之曰。先生。我當何爲。可得永生。曰。律法所載如何。爾所
讀如何。對曰。當盡心盡性盡力。盡意愛主爾之神。亦愛隣如己。曰。爾
之言然。行此則生。彼欲自稱爲義。謂耶穌曰。誰爲我鄰。耶穌曰。有人
自耶路撒冷下。耶利哥遇盜。剝且傷瀕死。委之而去。適有祭司由是
路至。見而竟過之。利未人至彼處。前而觀之。亦竟過焉。撒馬利亞人
行至其地。視之而憫。近前。以油以酒。斟傷處。裹之。以己所乘之畜。乘
之。引至旅邸。而顧焉。明日將行。取金二錢。與館人曰。且顧此人。費若

加多。我反償爾。^{三六}三人中。爾意孰爲遇盜者鄰耶。曰。矜恤之者是也。耶穌曰。爾往。效此而行。

衆行時。耶穌入一鄉。有婦名馬大。迎之於家。其姊妹馬利亞坐耶穌足下。聽道。馬大供事多。心紛。就而言曰。我姊妹遺我一人供事。主不爲意乎。宜命彼助我。耶穌曰。馬大乎。馬大乎。爾思慮。攪擾。爲多事故。然所需者。一而已。馬利亞既擇善業。則不可奪之矣。

耶穌在某處祈禱畢。有門徒曰。主。教我儕祈禱。猶約翰之教門徒焉。耶穌曰。爾祈禱時。宜曰。我父在天。願爾名聖。爾國臨格。爾旨得成。在地。若天。所需之糧。日日賜我。我免人負。求免我罪。俾勿我試。拯我出惡。又告之曰。爾中有友。夜半至曰。願吾友以三餅借我。蓋有友自道中來。無以供之。彼在內答曰。勿聒我。門已閉。兒曹與我在牀。不能起。以予爾。吾語汝。縱不以友故。起而予之。然以其迫切。必起予之。以應所需。吾又語汝。求則爾與尋則遇之。叩門則啓之。凡求者得也。尋者

遇也。叩門者啓也。爾中爲父者孰有子求餅而與之石求魚而代以蛇求卵而與之蠟乎。爾曹惡人尙知以善物與子何況天父不更以聖靈與求之者乎。○耶穌逐瘖鬼鬼出瘖者言衆奇之。有數人曰彼藉鬼王別西卜以逐鬼耳更有求自天之異跡以試之者。耶穌知其意曰國自相分爭必墟家自相分爭必傾。若撒但自相分爭其國何以立哉。爾言我藉別西卜以逐鬼使我藉別西卜逐鬼則爾子弟逐鬼藉誰乎。彼將議爾矣。若我藉神之手逐鬼則神國臨爾矣。夫勇士環甲胄而守宮則所有者安固。惟更勇者至而勝之則奪其所恃之甲胄而分其贓不與我偕者則攻我不與我歛者則散也。邪鬼離人遊行旱地求安不得曰我將歸所出之室。至則見掃除修飾矣。遂往又携七鬼惡於己者入而居之。其人之後患較先時尤劇。○言時衆中一婦揚聲曰胎姪爾乳哺爾者福矣。耶穌曰未若聽神道而守之者爲有福。衆集耶穌謂求異跡者曰此乃惡世而求異跡惟先知約

拿而外無異跡可示三一蓋約拿身爲異跡以示尼尼微人如是人子亦將身爲異跡以示此世三一南方女王當審判時將起而罪此世之人以女王猶且來自地極聽所羅門哲言况大於所羅門者在此乎三一尼尼微人當審判時將起而罪此世之人以尼尼微人猶聽約拿言而悔改况大於約拿者在此乎三一○且人燃燈不置三三隱僮不置斗下乃置臺上欲入者觀其光也三四夫燭照於身者目也目瞭則全身光目眊則全身暗三五慎之哉爾光勿暗三六備全身有光無二毫之暗則其光全似燈之光焰照爾矣三七○言時有法利賽人宴耶穌耶穌入坐三八法利賽人見其不洗而食異之三九主曰爾法利賽人潔杯盤之外內則貪酷惡慝充之矣四〇無知者乎造其外者不亦造其內耶四一苟由中四二由中或曰四三以施濟則無不潔矣四四法利賽人其有禍乎蓋爾於薄荷芸香諸菜十輸其一而義與愛神則廢之然爾所當行者此也四五彼第不可遺耳四六法利賽人其有禍乎蓋爾喜會堂高坐市上問安四七僞善之士子法利賽人其有禍

乎。蓋爾似隱沒之墓。履其上者不知也。四五有教法師謂耶穌曰。先生。此

言亦辱我矣。四六曰。教法師其有禍乎。蓋爾以難負之任。使人荷之。而已

則一指不按。四七爾有禍乎。蓋先知之墓。爾建之。而爾祖殺之。四八如是。足徵

爾喜祖所為。蓋祖殺先知。爾則建其墓矣。四九神睿智言曰。我遣先知使

徒就彼。見殺有之。寤逐有之。五〇使創世以來。流先知血之罪。將於此代

而討焉。五一即自亞伯之血。至撒加利亞。亡於壇殿間之血。我誠告爾。其

罪必於此代討焉。五二教法師其有禍乎。蓋爾奪知識之鑰。自不進。而反

阻欲進者。五三言時。士子法利賽人深疾之。多端攻詰。五四設伏以伺。欲因其

口說。陷而罪之。

五五時。衆和會數萬。互相蹂踐。耶穌謂門徒曰。當謹防法利賽人之酵。即

偽善也。五六未有藏而不露。隱而不見者。五七是故於幽暗言者。必聞於光明。

密室附耳語者。必宣於屋上。五八吾友乎。吾語汝。殺爾身後。別無所為者。

勿懼。五九我示爾所當懼者。即殺後。又有權投爾於地獄。我誠告爾。當懼

者此也。五雀非二分金售乎。然神前其一亦不忘也。卽爾髮皆已見數。故勿懼。爾比多雀貴也。吾語汝在人前認我者。人子於神使者前亦將認之。在人前拒我者。於神使者前亦必拒之。以言攻人子者。其人可赦。惟僭妄聖靈者。其人不可赦。人曳爾至會堂及執政秉鈞者。前勿慮將如之何。何以訴。何以言。蓋是時聖靈必示爾以所當言也。○衆中一人言曰。先生命我兄弟與我分遺業。曰。誰任我於爾中。爲聽訟析產者乎。遂謂衆曰。慎戒勿貪。蓋人之生不在所蓄之贏餘也。遂設譬曰。有富人土地蕃殖。慮曰。我有物產無處可儲。將若何。又曰。必毀我倉。建其大者。以儲百穀貨物。如此其可也。乃自謂曰。我有多物。積爲歷年之用。此心可安然。飲食喜樂也。神曰。無知者乎。今夜將索爾魂。則所備者誰歸。凡積財於己。而神前不富有者。亦如是。○耶穌謂門徒曰。吾語汝。勿慮生何以食。身何以衣。生貴於糧。身貴於衣也。試思鴉鳥不稼不穡。無倉無廩。而神養之。爾之於鳥。其貴何如耶。

爾曹誰能以思慮延命一刻乎。是至微者尙不能何慮其餘乎。試思

百合花如何而長不勞不紡。吾語汝當所羅門榮華之極。其衣不及

此花之一。且夫野草今日尙存。明日投爐。神猶衣被之若此。况爾小

信者乎。勿謀何以食。何以飲。又勿縈擾。蓋此物皆異邦人所求。天父

知爾需之。惟神國是求。則此物自加諸爾。羣小子勿懼。天父喜悅。將

以國賜爾。售所有以施濟。備常新之囊。天上不盡之財。盜不至。蠹不

壞之處。蓋爾財所在。爾心亦在焉。東爾帶。燃爾燈。效人候主。自婚筵

歸。至而叩門。可即啓也。主至。見僕儼醒。其僕福矣。我誠告爾。主必自

束其帶。使僕席坐前而供事之。或二更至。或三更至。見僕如是。其僕

福矣。若家主知盜何時至。則必儼醒。不致穴其室。此爾所知也。故當

預備。因不意之時。人子至矣。○彼得曰。主。設此譬。爲我儕乎。爲衆人

乎。主曰。孰是忠智家宰。主任之督其家人。依時與糧。主臨時。見僕行

是。其僕福矣。我誠告爾。主將任之以督所有。倘其僕意。主將遲遲而

至。遂扑僕婢。食飲且醉。四六乃於不意之日。不知之時。主至。加以極刑。置

與不信者同科。四七僕知主意。而不設備。不順其意者。見扑必多。四八不知而

作當刑之事者。見扑必少。凡多與之。必多取之。多托之。必多索之。四九我

至。以火投地。倘火已燃。非我所欲乎。五〇我當受洗。洗未成。如何不痛切

乎。五一爾以為我至。措和平於世。我謂不然。轉分爭耳。五二今而後。一家五人

將分爭。三爭二。二爭三。父爭子。五三子爭父。母爭女。女爭母。姑爭婦。婦爭

姑焉。五四○遂謂衆曰。見雲西起。爾言將雨。果有之。五五見風南吹。爾言將暑

亦有之。五六偽善者乎。爾識別天地色象。何不能別此時乎。五七何不自審所

宜乎。五八與訟爾者。往見有司。途間當盡心求釋。恐曳爾於士師。士師發

爾於吏。吏下爾於獄。吾語汝。毫釐未償。斷不出彼也。五九

六〇時在坐。數人言加利利人血。彼拉多雜以犧牲。耶穌曰。爾意此加利

利人。較衆加利利人為有罪。故受害乎。六一我謂不然。爾曹不悔改。亦皆

必亡。六二昔西羅亞塔傾。壓而斃者十八人。爾意斯人。較耶路撒冷居民

尤負罪乎。我謂不然。爾曹不悔改，亦皆必亡。乃設譬曰：有植無花菓樹於葡萄園者，至而求菓不得。語園丁曰：我三年來求菓，弗得，不如斫之，無使曠土。對曰：主，今歲且容之，待我周掘壅糞，或可結菓，不然斫之。○安息日，耶穌在會堂教誨，有婦爲鬼所祟，病十八年，偃僕不能伸。耶穌見之，謂婦曰：爾病可釋矣。遂按之，婦卽伸歸榮神。宰會堂者見耶穌安息日施醫，憾之，謂衆曰：工作自有六日，可來受醫，不必安息日也。主曰：僞善者乎。爾曹安息日，孰不解牛驢於廐，牽以飲之乎。况此婦爲亞伯拉罕裔，撒但繫之，十有八年，不當於安息日解其結乎。耶穌言此，諸敵愧恥，衆見其行事光明，則喜。○耶穌曰：神國何以譬之。又以何者比之。有如芥種，人取投於園，長成大樹，飛鳥棲其枝。又曰：將何以比神國乎。有如酵，婦取而納三斗麵中，致均發酵焉。耶穌經鄉邑教誨，向耶路撒冷而行，或曰：主得救者其寡乎。曰：竭力爭進窄門，吾語汝，求入不得者多也。家主起而閉門，爾曹立於外叩

門云主也。主也。爲我啓之。彼將曰。奚自。我不識爾。爾將曰。我儕於爾前飲食。爾亦於我衢教誨。彼將曰。我言不誠。爾何自而來。衆不義。離我去矣。時爾見亞伯拉罕以撒雅各與諸先知於神國而已。逐於外。則必哀哭切齒矣。自東自西。自南自北。有人將至。席坐於神國。後者將爲先。先者將爲後也。○當日。法利賽數人至。曰。去此。希律欲殺爾。耶穌曰。往告彼狐狸。言。今日明日。我逐鬼施醫。至三日。吾事畢矣。雖然。今日明日及後日。我當行矣。未有先知亡於耶路撒冷外者。耶路撒冷乎。耶路撒冷乎。爾殺先知。石擊奉使者。我欲集爾赤子。似母雞集雛翼下。已幾何時。惟爾不欲。爾室將爲墟矣。我誠告爾。今而後爾不見我。時至將曰。托主名來者。當見寵也。

十四章
安息日。耶穌入法利賽宰者之家食焉。衆窺之。當前有蠱者。耶穌謂教法師法利賽人曰。安息日施醫宜乎。衆默然。耶穌醫其人而遣之。謂衆曰。爾曹有牛驢。安息日陷阱。孰不卽起之乎。衆無以對。○耶穌

見所請之人。首位是擇。遂設言曰。人請爾赴婚筵。勿坐首位。恐有尊
於爾者。見請則請爾與彼之人。前語爾曰。讓位與斯人。必羞而取末
位。惟見請時。往坐末位。則請爾者。前語爾曰。友上坐。則在同席前。爾
可有榮矣。蓋自高者。將降為卑。自卑者。將升為高也。又謂請之者曰。
爾設午餐或晚餐。勿請朋友兄弟親戚富鄰。恐酬爾而受報也。惟設
饌請貧乏廢疾跛者。瞽者。則爾福矣。蓋彼不能報爾。而義人復生時。
爾得報也。○同席一人問之曰。在神國食者。福矣。耶穌曰。或設大筵。
所請甚多。筵時遣僕告所請者曰。來。百物備矣。衆辭如出一心。一人
曰。我買田須往視之。請辭。又一人曰。我買牛五耦。且往試之。請辭。又
一人曰。我方娶。不獲來。僕歸告主。主怒。命僕曰。速往邑之衢巷。引諸
貧乏廢疾跛者。瞽者來。僕曰。主既如命行矣。尚有餘座。主語其僕曰。
出道路籬籬。有人強之入。俾滿我坐。吾語汝。先所請者。無得嘗我筵
矣。○衆同行。耶穌顧曰。人就我。而不過於愛父母。妻子。兄弟。姊妹。與

己生命者不得為我徒。不任十字架從我者亦不得為我徒。爾曹孰

有建塔不先坐計其費。足以竣事乎。恐基而不成。眾見哂曰。此人作

之於始。乃不能成之於終也。或有王出與他王戰。非先坐而運籌能

以一萬敵來者二萬乎。不然。敵尚遠。將遣使來成矣。如是。爾曹不舍

所有者。不得為我徒也。夫鹽善矣。鹽失其味。將何以復之。不宜於地

不宜於糞。惟棄之於外。宜傾耳聽焉。

眾稅吏與罪人就聽耶穌。法利賽人士子譏之曰。彼乃納罪人共食

焉。耶穌設譬曰。爾曹有百羊而亡其一。孰不姑舍九十九羊於野而

追其亡。至於獲乎。獲則喜。肩之以歸。會其友鄰曰。亡羊既獲。與我同

樂。吾語汝。罪人有一悔改。則在天喜之亦然。其勝於九十九之義人。

不待悔改者矣。或婦有金錢十。失其一。豈不燃燈掃室。勤求至於獲

乎。獲則會其友鄰曰。失金既獲。與我同樂。吾語汝。罪人有一悔改。則

在神使者前。其喜之亦然。○又曰。或有二子。其季子語父曰。請父以

所當得之業予我父遂以產分之。未幾季子挾貲遠遊異地。在彼無
度蕩費其業。盡耗一切。其地大饑。困甚。遂投其地一民。遣之於田牧
豕。無人餉之。欲以豕所食豈菹充腹。悔曰。我父若多傭人。其糧有餘。
我乃饑而死乎。我將反就父曰。我獲罪於天。及於父前。今而後不堪
稱爲爾子。視我如傭人足矣。於是反就父。相去尙遠。父見憫之。趨抱
其頸。接吻焉。其子曰。我獲罪於天。及於父前。今而後不堪稱爲爾子。
父命諸僕曰。取美服衣之。施環於指。履於足。牽肥犢宰之。我儕食而
樂焉。蓋此子死而復生。失而又得者也。其父與衆共樂。適長子自田
歸。將及門。聞樂舞。招一僕問其故。曰。爾弟歸。父以其無恙復得之。故
宰肥犢。長子怒不入。父出勸之。長子曰。我事父有年。未嘗違命。父未
嘗以羔賜我。俾得與友同樂。而此子狎妓。盡耗父業。乃至則爲之宰
肥犢也。父曰。子常偕我。我所有者。皆爲爾有。爾弟死而復生。失而又
得我儕宜喜樂也。

耶^{十六}蘇^章謂門徒曰富人存操會者或以耗主業訴其主乃呼之曰我聞
 人言爾果有此事否可出會計條目爾不得仍為操會者矣操會者
 意謂主奪我操會將若何無方乞可恥我知所為矣若如是以行
 則奪操會後人必接我於其家於是凡負主債者一一呼之來語先
 至者曰爾負幾何曰油百斗曰取券亟坐書五十語他人曰爾負幾
 何曰麥百斛曰取券書八十主見不義操會所行稱其巧蓋此世之
 人其為身謀較光明之人尤巧也吾語汝以虛夸之財結友則爾喪
 時得接入永宅矣於小者忠則大者亦忠於小者不義則大者亦不
 義若爾於虛夸之財而不忠誰以真者托爾耶若爾於屬人者而不
 忠誰以屬己者與爾耶一僕不能事二主或惡此愛彼或重此輕彼
 爾不能事神又事貨財也○法利賽之好利者聞斯言晒之耶蘇曰
 爾在人前以義自稱爾之心神知之蓋人所崇者神所惡也律法及
 先知至約翰自是神國福音傳布人人用力以進之天地之廢較律

法一畫之闕尤易凡出妻他娶者行淫也。娶所出者亦行淫也。有富人衣紫袍細布日事華靡宴樂。有貧者名拉撒路生瘍人置富者之門欲以富人几下遺屑飽己。犬來舐其瘍貧者死天使扶置亞伯拉罕懷。富人亦死而葬陰間痛苦之際舉目遙見亞伯拉罕懷中有拉撒路呼曰我祖亞伯拉罕矜恤我遣拉撒路指尖蘸水涼我舌蓋此火燄中苦甚。亞伯拉罕曰子當憶生前受諸福拉撒路受諸難。今彼慰而爾苦焉。不第此也爾我間限以巨淵欲由此涉爾不能由彼濟我亦不能曰若是求祖遣拉撒路往我父家我有兄弟五人使彼示之免至此受苦。亞伯拉罕曰彼有摩西及先知可聽之。對曰不然。祖亞伯拉罕乎。若有人死而復生以就之彼必悔改。曰不聽摩西及先知。即有死而復生者其亦不受勸也。

耶蘇謂門徒曰陷人於罪事不能無而陷之者禍矣。與其陷一小子於罪寧人以巨磨懸其頸而投於海自當謹慎兄弟獲罪爾則諫之。

悔則免之。備^四一日獲罪爾至七。一日自反至七。曰我悔爾必免之。○
 使徒謂主曰使。我信益篤。主曰若爾有信如芥種。則命此桑拔根植
 於海。亦聽命焉。爾曹有僕或耕或牧。自田歸。孰即命之席坐乎。豈不^八
 曰先備我餐束帶事我。我飲食後。爾飲食可也。僕奉命而行。寧謝之
 乎。我意不然。如此爾曹即行所命。亦自謂無益之僕。行所當行已耳。
 ○耶穌往耶路撒冷。經撒馬利亞加利利。入一村遇癡者十人。遠立
 揚聲曰耶穌夫子矜恤我。耶穌視之曰往示祭司。往時即潔矣。其一^十
 人見已愈。反而大聲歸榮神。俯伏耶穌足下稱謝。乃撒馬利亞人也。
 耶穌曰潔者非十人乎。其九安在。此異民之外。未見反而歸榮神者^{十七}
 也。語其人曰起而歸爾。信愈爾。○法利賽人問神國何時而至。耶穌^{十八}
 曰神國其臨不顯。不曰在此在彼。神國即在斯也。又謂門徒曰時至。^{二十}
 爾欲見人子一日不可得矣。人告爾在此在彼。勿往勿從。如天之有^{二十三}
 電閃於此而光於彼。人子至之日亦如是。但必先備受苦。為世所棄。^{二十四}

如挪亞時^{二六}其人飲食嫁娶。迨挪亞入方舟之日^{二七}洪水至而湮衆人子
之日亦然^{二八}又如羅得時^{二九}其人飲食貿易樹藝構造。迨羅得出所多馬
之日^{三〇}天雨火硫而滅衆人子。顯日亦如是。當日在屋上者^{三一}其具在室
勿下取之。在田者勿歸。當以羅得妻之事爲記^{三二}欲救生命者^{三三}反喪之
喪之者^{三四}反存之。吾語汝是夜二人同榻一擒一縱^{三五}二婦同磨一擒一
縱^{三六}二人在田一擒一縱衆曰^{三七}主何處有之。曰屍所在。鷺鳥集焉。○
耶蘇言人當祈禱不怠^{三八}設譬曰^{三九}邑有士師不畏神不禮於人。有嫠人
見曰^{四〇}有仇我者請伸我冤。久而不許。後自思曰^{四一}我雖不畏神不禮於
人。但嫠再三瀆我。必伸其冤。免恒至聒我。主曰^{四二}聽不義士師所言神
選民晝夜籲禱。其應或遲。豈不終伸其冤乎^{四三}。吾語汝冤之伸也忽焉。
人子至。詎見信於世乎。○有數人自恃爲義而藐視人。耶蘇設譬謂
之曰^{四四}二人登殿祈禱。一法利賽人。一稅吏。法利賽人獨立祈禱曰^{四五}謝
神。使我不似他人。殘酷不義淫惡。亦不似此稅吏。我七日禁食者二

第十八章

而以所有十輸其一。稅吏遠立不敢舉目仰天。拊膺曰。我有罪。神憐之。吾語汝。此人歸。以義見稱。較彼尤勝。蓋自高者。必降為卑。自卑者。將升為高也。○有携孩提者。求按於耶穌。門徒見而責之。耶穌呼之來曰。容孩提就我。勿禁。蓋有神國者。正如是人也。我誠告爾。凡承神國。不如孩提者。不得入也。○有宰問曰。善哉。師也。我當何為以得永生。耶穌曰。胡為以善稱我。無一善者。惟神而已。夫諸誠爾所識也。勿淫。勿殺。勿竊。勿妄證。敬爾父母。對曰。我自幼盡守之矣。耶穌聞其言曰。猶虧一悉。售所有以濟貧。則必有財於天。且來從我矣。其人聞之。甚憂。巨富故也。耶穌見其憂甚。曰。有財者。入神國難矣哉。駝入針孔。較富人入神國尤易也。聞者曰。然則誰得救乎。曰。人所不能。神能之。彼得曰。我儕舍一切從爾。曰。我誠告爾。人為神國離屋宇。父母。兄弟。妻子。而今世不獲倍蕪。來世不得永生者。未之有也。耶穌携十二徒。謂之曰。我儕上耶路撒冷。先知所載人子者。必應也。

其將解於異邦人戲玩凌辱唾之鞭扑殺之三日復生斯語隱藏門

徒未達不知所謂○近耶利哥時有瞽者坐乞道旁聞衆過問其故

曰拿撒勒人耶穌過也瞽者呼曰大關之裔耶穌矜恤我前行者責

之使默彼益呼曰大關之裔矜恤我耶穌止命携之來及至問曰欲

我何爲曰主我欲得見耶穌曰可爾信愈爾遂得見從耶穌歸榮神

衆見是亦讚美神焉

耶九章入耶利哥徑行時有名撒該者爲稅吏長而富欲見耶穌爲何

如人以人衆不得見蓋侏儒也意耶穌必過此遂趨前升桑欲見之

耶穌至仰視曰撒該速下今日我將主爾家遂急下喜迎之衆非耶

穌曰何爲宿罪人家撒該起謂主曰主我以所有之半濟貧誣詐

人者則四倍償之耶穌曰今日此家得救以其爲亞伯拉罕裔蓋人

子至爲尋救所喪者耳○衆聞其言意神國將卽顯明耶穌已近耶

路撒冷設譬曰有貴者往異地將受封國而歸召徒十人各與十金

謂之曰：貿易以待我歸。其民憾之，遣使於後，訴曰：吾儕不欲斯人君我也。貴者受封而反，命呼予金之僕，欲知獲利幾何。其一至曰：主之十金已獲百金矣。曰：俞，善僕也。於其小者既忠矣。即宰十邑可也。其次至曰：主之十金已獲五十。曰：宰五邑可矣。又其次至曰：主之十金在此，藏之中中。蓋我畏爾嚴人也。未置者取之，未播者穫之。主曰：惡哉僕也。即爾言我擬爾。既知我嚴，未置者取之，未播者穫之。蓋以我金置肆，我來時可并其利而取之。命左右曰：取其十金，與其有百金者。曰：主，彼既百金矣。曰：吾語汝，有者將予之，無者並其所有亦奪之。其不欲我君之，而爲我敵者，曳來誅於我前。耶穌言竟，前行。上此路撒冷。

至伯法基伯大尼。近橄欖山，遣門徒二人曰：爾往前村，入時遇小驢繫焉。從未有入乘者，解而牽之。倘有人問，解驢何爲，可應之曰：主需之。使者往，果遇如其言。解驢時，其主問曰：解之何爲。曰：主需之，遂牽之。

就耶蘇置衣驢上扶耶蘇乘之三五。行時人以衣布道三六。至橄欖山將下衆
 門徒喜大聲讚美神爲所見之異能三八。曰托主名而來之王當見寵也。
 在和平在上光榮衆中有法利賽數人謂耶蘇曰先生其責爾門
 徒四一曰吾語汝若輩緘默石能言矣四二。既近見城哭曰四三今猶爲爾日及是
 時而知關爾平安之事則幸過此隱於爾日矣四四。日至敵必築壘環繞
 四面困爾夷爾及赤子不遺石於石上以爾不知眷顧之日也四五。○耶
 蘇入殿逐貿易者四六曰記有之我室爲祈禱室爾曹以爲盜巢也四七。○耶
 蘇日在殿教誨祭司諸長士子與民之尊者欲殺之四八。惟不知所爲因
 衆傾聽之也。
二十章 一日耶蘇在殿教民傳福音時祭司諸長士子長老就之曰請告我
 爾以何權行是賜爾斯權者誰耶三。耶蘇曰我亦一言問爾請告我約
 翰施洗由天乎由人乎五。其人竊議曰若云由天彼必曰曷不信之六。若
 云由人必石擊我蓋民信約翰爲先知也七。遂對曰不知耶蘇曰我

亦不以何權行是告爾。○乃設譬語衆曰：有人樹葡萄園，租與農夫而往異地。久之，及期遣僕就農夫，令輸園中當納之果。農夫扑使徒反，再遣僕復扑辱，使徒反。三遣僕，竟傷而逐之。園主曰：我將奈何？不如遣愛子，庶幾見而敬之。農夫見其子，竊議曰：此其嗣子，且來殺之，業歸我矣。遂逐於園外殺焉。園主將何以處此？必至而滅此農夫，以園託他人矣。聞者曰：不願有此。耶穌目之曰：記所載何歟？工師所棄之石，成爲屋隅首石，躐此石上者人必糜，此石墜其上者身必碎。時祭司諸長士子，知耶穌設譬指己，欲執之而畏民。○乃窺之，遣偵者僞爲義人，欲卽其言解於方伯按治之。遂問曰：先生，我知爾所言所傳皆正，不以貌取人，乃以誠傳神道者也。我儕納稅，該撒宜否？耶穌知其詭譎，曰：何試我耶？將一金錢，與我觀之，是像與號誰乎？對曰：該撒。曰：若是以該撒之物納該撒，以神之物納神矣。偵者當民前，未有執其言，且奇其應對，故默然。○有撒土該人，言無復生者，就而問曰：

先生二八。摩西筆以示我云。若人兄弟有妻無子而死。兄弟則娶其妻生子以嗣之。二九有兄弟七人。長者娶妻無子而死。其二娶之亦無子而死。三〇其三娶之。至其七亦然。皆無遺子而死。厥後婦亦死。至復生時。此婦三一爲誰之妻乎。蓋納之者七人矣。耶穌曰。惟世人有嫁娶。若能得復生三二之世。則不嫁不娶亦不復死。乃如天使亦爲神子。是復生之人也。論三三死者復生。摩西棘中篇詳之矣。其稱主爲亞伯拉罕之神。以撒之神。雅各之神。是神非死者之神。乃生者之神。蓋衆以之而生矣。三四由神觀之三五。士子數人曰。先生之言善也。後無敢問者。三六耶穌謂衆曰。衆生矣。人何言基督爲大關裔乎。蓋詩篇中大關自言。主謂我主云。坐我右三七。我將以爾敵置爾足下。夫大關稱基督爲主。則基督如何爲大關裔乎。三八○庶民聽時。耶穌語門徒曰。謹防士子。好衣長服而遊。喜市上問安。會堂高位。席間左座。然并吞嫠婦家資。佯爲長祈。其受罪必尤重也。三九

二十一章 耶蘇望見富人。以財輸庫。又見一貧嫠。輸半釐者二。耶蘇曰。我誠告

爾。此貧嫠所輸較衆尤多。蓋衆以羨餘輸神。此則不足而盡輸所有

者也。○或言嚴以美石良材修飾。耶蘇曰。爾觀此物。日至將不遺石

於石上。必盡圯也。衆問曰。先生何時有此。是事應時。將有何兆乎。耶

蘇曰。慎勿爲人所惑。有人多冒我名來。曰。我基督也。時近也。爾勿從

之。爾聞戰亂。勿懼。此事必先有。惟末期未至耳。又曰。民將攻民國。亦

攻國。隨在地大震。饑疫。天垂可畏大異之象。此事之先。人將執爾。窘

逐爾。解爾於會堂。下爾於囹圄。爲我名曳至王侯前。爾遭此事。以爲

證。宜定其心。勿慮。何以訴。蓋我將賜爾口才智慧。使諸仇不能辨駁

敵對。爾將爲父母兄弟親戚朋友所解。中有人見殺。爾以我名爲衆

所憾。然爾一髮不喪也。爾當強忍存心。強忍存心。或強忍全其生。爾見軍環耶

路撒冷。則知其亡無日矣。時在猶太者。當避於山。在京者宜去。在田

者勿入。是譴責之日。記所載者應矣。斯時也。妊婦乳婦。其有禍乎。蓋

者勿入。是譴責之日。記所載者應矣。斯時也。妊婦乳婦。其有禍乎。蓋

此地必有大災，怒及斯民，死於刀刃，擄於諸國。耶路撒冷爲異邦人

蹂踐，迨異邦人之期滿焉。日月星辰必有異象，在地諸國困苦顛連。

海波滿濤，世所必至者，人人危懼，至於喪心。天象震動，故也將見人

子以大權大榮乘雲而來。○甫有此事，當興起翹首以矚爾近矣。○

譬之無花菓與諸樹，見其方萌，則知夏近矣。凡若此而見之，則知神

國邇矣。我誠告爾，此代未逝，斯事皆成。天地可廢，我言不可廢。自當

謹慎，勿以饜飫沉湎，世之憧擾累心，恐其日突然臨爾，如機檻臨宅

土之人。故宜儆醒常祈，得避將來之事。立人子前矣。○耶穌日在殿

教誨，夜出至橄欖山宿焉。庶民蚤起至殿聽之。

除酵節，伊邇亦名逾越節。祭司諸長士子謀殺耶穌，但畏民耳。○十

二徒中加畧人猶大撒但，惑其心，詣祭司諸長庶司，欲賣耶穌。衆喜

許以金猶大諾，觀衆不在。乘機解之。○除酵節當宰逾越羔，屆期耶

穌遣彼得約翰曰：爾往備節筵，我儕食焉。曰：何處備之。曰：入城遇挈

新約全書 路加傳 第二十二章 二十六

水瓶者隨之入室。告其主曰：師問客舍安在。將與門徒食節筵。彼以
陳設大樓示爾。在彼預備可也。門徒往。果遇如所言。遂備節筵。○耶
穌偕十二使徒。於其時席坐。曰：受害之先。我甚願偕爾食此節筵。吾
語汝。我不復食此節筵。待事應於神國。然後食也。遂取杯祝謝曰：將
此分爾衆。吾語汝。我不復飲葡萄汁。待神國至而飲焉。取餅祝謝。擘
而與之。曰：此乃我軀。爲爾捐者。爾宜行此。以記我也。餐後。取杯亦如
之。曰：此乃新約之杯。爲吾血而立。代爾流者也。然賣我者。其手與我
在席。人子將如前定而歸。惟賣人子者。其有禍乎。衆互問誰將爲此
門徒爭長。耶穌曰：異邦之君主。其治秉權之人。稱大勳。惟爾曹不可。
爾中爲大者。當若少。爲首者。當若役。孰爲長。席坐者乎。役事者乎。非
席坐者長乎。然我在爾中。如役事者也。爾曹恒偕我於患難中。我以
國封爾。如我父封我。俾爾在我國。飲食於我席。居位審。以色列十二
支派焉。主曰：西門。西門。撒但欲簸爾曹若麥。然我爲爾祈。使爾信不

淪反正後可堅爾兄弟。彼得曰：主，我願與汝下獄而死。彼得吾語

汝，今日鷄鳴之先，爾將三言不識我。謂門徒曰：我遣爾勿囊勿袋，勿

履有缺乎。曰：無。曰：今有囊者取之，有袋者亦然，無刀者可賣衣買刀

也。吾語汝，記云：人祝之為罪犯中人，其言必應於我，蓋所指我者，有

徵也。門徒曰：主，有二刀於此，曰：足矣。

耶穌出，仍往橄欖山。門徒從之。至，則謂門徒曰：祈禱也，免入誘惑。遂

離之，約投石之遠，屈膝祈禱。曰：父肯，則以此杯去我，雖然，非我之意，

惟爾意是成。使者自天而見，壯之。耶穌懼，祈禱愈切，汗如滴血，下

地禱畢而起。至門徒所，見其憂甚，假寐謂之曰：何寢也。且起祈禱，免

入誘惑。○言時，衆至，十二門徒之一，猶大趨就耶穌，接吻之。耶穌曰：

猶大，爾以接吻賣人子乎。左右見事將及，曰：主，以刀擊之，可否。中一

人擊祭司長僕，削右耳。耶穌曰：事至此，聽之，遂捫其耳，醫焉。耶穌語

來攻之祭司諸長，殿庶司長老曰：爾來以刀與槌，若禦寇乎。我且偕

爾在殿。爾不執我。今乃爾曹之時。冥冥之勢矣。

衆執耶穌。曳至祭司長家。彼得遠從。院中有人燃火同坐。彼得與焉。

有婢見彼得。坐向火。注目視之。曰。此人亦偕耶穌。彼得不承。謂婢曰。

我不識之。有頃。又一入見之。曰。爾亦其黨。彼得曰。非也。片時。復一人。

力言曰。此人實偕之。蓋加利利人也。彼得曰。爾所言。我不識也。言時。

鷄鳴矣。主顧彼得。彼得憶主言。鷄鳴之先。將三言不識我。遂出痛哭。

云。○邏者戲耶穌。扑之。掩其面。批而問曰。試言擊爾者誰。更以多端。

誚耶穌。○平日。民之長老祭司諸長士子皆集。曳耶穌至公會。曰。爾。

誠基督。明以告我。曰。我告爾。爾不信。詰爾。爾不應。又不我釋。此後人。

子將坐大權。伸右矣。僉曰。然則爾神子乎。曰。爾言是也。衆曰。何用別。

證。即其所言。我聽之矣。

衆起。解耶穌。至彼拉多前。訟之。曰。我觀此人。乃惑民者。禁納稅。該撒。

自稱為王。基督也。彼拉多問耶穌曰。爾猶太人王乎。曰。爾言之矣。彼。

拉多謂祭司諸長與衆曰。我觀此人無罪。衆奮呼曰。彼搖動民。傳教徧猶大。自加利利至此。彼拉多一聞加利利。遂問此加利利人乎。既知屬希律所治。則遣至希律。時希律在耶路撒冷。見耶穌甚喜。蓋久欲見之矣。因多問其事。冀見異蹟。故多端問之。耶穌不答。祭司諸長士子立而訟之。切希律及衛士。藐玩耶穌。衣以采服。復遣至彼拉多。彼拉多希律素相仇也。當日遂相友矣。彼拉多召祭司諸長。有司與民曰。爾曹以此人解我。言其亂民。我卽爾所訟之事。當前審之。未見其有罪。希律亦然。蓋我遣爾曹見希律。彼以耶穌所行。無一當死者。我將答而釋之。屆節期。例必釋一人。衆齊呼曰。去此人。釋巴拉巴。夫巴拉巴城中作亂殺人。故下獄。彼拉多欲釋耶穌。復語衆。衆呼曰。釘之十字架。釘之十字架。彼拉多三語之曰。彼行何惡耶。未見其有死罪。故將答而釋之。衆厲聲求釘十字架。益切。庶民與祭司諸長之聲勝矣。於是彼拉多擬如所求。釋民所求亂殺下獄之巴拉巴。交耶穌。

於民以徇民意○

曳耶蘇時有古利奈人西門由田間來衆執之使肩十字架從耶蘇

衆隨之有多婦哭而哀耶蘇顧之曰耶路撒冷女乎勿爲我哭當爲

己及子哭日至人必曰未妊之婦未產之胎未哺之乳福矣時人將

對山曰壓我對陵曰掩我蓋木尙青猶如此木旣枯將若何又曳二

犯與耶蘇同殺○至一地名髑髏釘之十字架二犯一左一右耶蘇

曰父乎衆不知所爲其赦之人鬪分其衣民立而觀有司與衆哂之

曰彼救他人若爲基督神所選者可自救也兵卒亦戲之與以醜曰

爾若猶太人王可自救也其上有標以希利尼羅馬希伯來字書曰

猶太王○同懸之二犯其一誚之曰爾若基督可救己及我儕其二

責之曰爾同受罪何不畏神乎我儕宜也蓋我所受當我所行而此

人所爲無不是也乃謂耶蘇曰主歸爾國其憶我耶蘇曰我誠告爾

今日爾必同我在樂園矣○自日中至未終徧地幽暗日晦暝殿幔

中裂耶穌大聲呼曰。父乎。我靈託爾矣。言畢氣絕。百夫長見此歸榮四六神云。是誠義人也。衆聚觀。歷見其事。拊膺而返。其相知者及自加利四八利同隨之婦遠立。皆見之。四九

有人名約瑟義士也。爲人仁義。不黨他人。謀爲屬猶太亞利馬太邑。五〇

素慕神國者。入見彼拉多。求耶穌屍取之下。裹以桌布。置石鑿之墓。五一

未有人葬者。當日爲備節安息日。伊適。○自加利利同耶穌來之婦。五二

隨後觀其墓。及葬屍如何。歸備芳馨之品。及香膏。當安息日。遵戒而五三止。五五

止。

二十四章 七日首日。昧爽。婦至墓。攜所備芳馨之品。有數人偕之。○見石離墓。五

入。不見主耶穌屍。躊躇間。有二人立。衣服燁燁。婦驚伏地。二人謂之。六

曰。何於死者中求生。人歟。彼已復生。不在此矣。當憶在加利利時。彼七

語爾。曰。人子必解與罪人釘十字架。三日復生。婦憶所言。由墓歸。以八

告十一徒及諸同人。告之者有若抹大拉之馬利亞。雅各之母。馬利九

亞及約亞拿。又有他婦偕焉。使徒以其言近虛誕。不信。彼得起。趨墓。俯見桌布而已。異而歸。

是日門徒二人往一鄉。名以馬迺。去耶路撒冷二十五里。二人互論所遇。談言間耶穌近而同行。門徒目迷。不識之。耶穌曰。爾行時。互論何事。而有憂色也。其一名革流巴答曰。爾在耶路撒冷。豈子身為旅。不知邇日事乎。曰。何事。曰。拿撒勒人耶穌先知也。在神悉民前。吉行兼優。而我祭司諸長有司解之。擬以死釘十字架。此人乃我儕素望。躡以色列民者。然事之成已三日矣。我中數婦。使我驚駭。彼黎明往墓。不見其屍。來告云。已見天使顯見。言耶穌復生。我中數人至墓。果遇如所言。惟不見耶穌。耶穌曰。無知者乎。何不信先知所言。而不敏。若此。基督受害而獲榮。不亦宜乎。於是山摩西始。及諸先知。凡經載己之事。悉詳明之。近所往之鄉。耶穌若欲遠行。然二人強之曰。時暮。日昃。請同宿。遂止焉。席坐時。耶穌取餅。祝擘與之。二人目瞭。及識之。

忽不見。相告曰：道間與我言解經時，我心豈不熱乎？即起歸耶路撒

冷，見十一徒及同人聚而言曰：主果復生，現與西門二人亦述途中

所遇，及擘餅識耶穌之事。○言時，耶穌立於其中曰：爾衆平安。門徒

驚駭，疑所見者靈。耶穌曰：何懼而心疑乎？視我手足，即我也。試捫且

視，靈無骨肉，爾視我則有之。言此，示以手足，門徒喜而未信，奇之。耶

穌曰：有食物乎？與炙魚一片，蜜房一方。耶穌當前取食之，曰：摩西例

先知書及詩篇所載，指我者皆應。我素借爾曾言之矣。遂啓其聰，令

悟諸經。曰：如記所言，基督當受害，三日復生，使託其名，以傳悔改赦

罪之道。自耶路撒冷，至於萬國，爾衆爲之證。我將以父所許者賜爾

宜居耶路撒冷，城待自上錫爾以權焉。○耶穌率之至伯大尼，舉手

祝之。祝時，離衆升天，衆拜之，甚喜，歸耶路撒冷，常在殿讚美稱頌神

路加傳福音書終

新約全書

路加傳

第二十四章

三十

Blank page with a rectangular border.

約翰傳福音書

大清咸豐七年

華花聖經
書房寧波

耶穌降世一千八百五十七年

1911

新加坡新報

新加坡新報

新加坡新報

新加坡新報

約翰傳福音書

一章

元始有道。道與神共在。道卽神。是道。元始與神共在也。萬物以道而造。凡受造者。無不以之而造。生。在道中。生也者。人之光。光照於暗。暗者弗識之。○有神所遣者。名約翰。其至爲光作證。使衆以之而信。約翰非光。特爲光證耳。眞光者。臨世照萬人者也。其在世。世以之而創世。不識之。其至己地。人不愛之。受卽信其名者。賜之權。爲神子。是非由血氣。非由情欲。非由人意而生。乃由神也。夫道成人身。居我中。我儕見其榮。誠天父獨生子之榮。以恩寵眞理而滿也。○約翰爲之證。呼曰。我言後我來。而先我在。以其本先我者。卽斯人也。由其盛而我衆。受恩寵。恩寵益增。例授自摩西。恩寵眞理。則由耶穌基督。未有人見神。惟獨生子。在父懷者。彰明之。○約翰之證如左。猶太人自耶路撒冷。遣祭司及利未人。問約翰曰。爾爲誰。約翰承而不諱。其承曰。我非基督。曰。爾爲誰。以利亞乎。曰。否。曰。先知者乎。曰。否。曰。然則爾爲誰。

使我復遣我者。爾自謂何也。^{三三}曰：我卽聲呼於野云：直主道者，如先知

以賽亞言。^{三六}奉使乃法利賽人。又問曰：爾非基督，非以利亞，非先知，何

爲施洗耶？約翰曰：我以水施洗，有立爾中者，爾不識之。此人後我來，^{三七}

而先我在，卽其履帶，我不堪解。此事見於約，但外之伯大巴喇、約翰

施洗處。○明日，約翰見耶穌就己，則曰：觀神之羔，負世人之罪者。我

言後我來，先我在，以其本先我者，卽斯人也。我素不識之，我至以水

施洗，欲顯之於以色列民耳。約翰又證曰：我見聖靈似鴿，自天降而

止其上。我不識之，惟遣我以水施洗者，語我曰：爾觀聖靈降而止其

上，卽以聖靈施洗者。故我見而證其爲神子也。○明日，約翰偕二門

徒立，見耶穌遊行，則曰：觀神之羔，二徒聞言，從耶穌。耶穌顧之曰：爾

何求耶？曰：啦吡何居。啦吡譯卽夫子也。曰：來觀。遂至，觀其所居。時已

申，正是日同居焉。聽約翰而從耶穌者，其一西門，彼得，兄弟安得烈

先遇兄弟西門，曰：我儕遇彌賽亞，譯卽基督。遂引見耶穌。耶

^{四二}基督沐膏之謂

蘇視之曰。爾乃約拿子西門。將稱磯法。譯卽彼得。彼得磐之謂 ○明日耶

蘇欲往加利利。遇腓力曰。從我。腓力伯賽大人也。與安得烈彼得同

邑。四六 腓力遇拿但業曰。摩西例所載諸先知所記者。我已遇之。卽拿撒

勒人約瑟子耶穌也。四七 拿但業曰。拿撒勒能生善人乎。腓力曰。來觀。耶

蘇見拿但業至。指之曰。是誠以色列人。無詭譎者。四八 拿但業曰。何由知

我。耶穌曰。腓力未呼爾。爾在無花菓樹下。我已見爾矣。四九 拿但業曰。夫

子誠神子。以色列王也。五〇 耶穌曰。我言無花菓樹下見爾。爾信乎。然所

見將有大於此者。五一 又曰。我誠告爾。爾將見天開。神使者降於人子

上矣。五二 越三日。加利利迦拿有婚筵。耶穌母與焉。五三 耶穌與門徒亦見。請酒罄

母語。耶穌曰。酒無矣。五四 耶穌曰。母。於我何與。我時未至也。五五 母謂諸僕曰。

凡彼所命者。行之。依猶太人潔事。在彼設石甕六甕。容水納石餘。耶

蘇曰。以水滿甕。遂滿。遂溢。又曰。挹之。遞司筵者。遂遞之。水變爲酒。司

筵者嘗之。不知所自來。惟挹水僕知之。司筵者呼新娶者曰。凡人先
設旨酒。客酣。方進魯酒。惟爾留旨酒至今矣。此耶穌始行異跡。在加
利利迦拿。而顯其榮。門徒信之。○厥後耶穌偕母與兄弟門徒。往迦
百農。居不數日。猶太人踰越節。伊邇耶穌上耶路撒冷。在殿見有市
牛羊。鴿及兌錢者坐焉。耶穌以繩爲鞭。逐之出殿。及其牛羊。傾兌錢
者之金。反其几。謂市鴿者曰。可將之去。勿以我父室爲貿易室。門徒
憶經所載云。我爲爾室。中心如焚。猶太人曰。爾旣爲此。以何異跡示
我耶穌曰。爾毀此殿。我三日建之。猶太人曰。建此殿。經四十六年。爾
三日建之乎。耶穌言此。以殿喻其身也。復生後。門徒方憶前言。故信
經及耶穌語云。耶穌在耶路撒冷。當逾越節。人見所行異跡。多信其
名。耶穌知人。故不待人。不待人告之。自知人之中藏也。
三章
有法利賽人。名尼哥底母。爲猶太宰。夜就耶穌曰。夫子。我儕知爾爲
師。從神來者。蓋爾所行異跡。非神佑。無能行之。耶穌曰。我誠告爾。人

非更生不能見神國。尼哥底母曰：人既老，何得更生，豈重入母腹而生乎？^五耶穌曰：我誠告爾，人不以水以靈而生，不能進神國。由身生者身也，由靈生者靈也。^七我言必更生，勿以爲奇。風任意而吹，聽其聲，不知何來，何往，由靈生者亦若是。尼哥底母曰：能如是乎？耶穌曰：爾爲以色列民師，猶未知此乎？我誠告爾，我所知者言之。所見者證之，而爾曹不受我證。我言地，爾旣不信，况言天，爾豈能信乎？人未有升天者，惟人子由天而降，依然在天。昔摩西舉蛇於野，人子見舉亦然。使信之者免沉淪而得永生。^十蓋神以獨生之子賜世，俾信之者免沉淪而得永生，其愛世如此。且神遣子臨世，非以罪世，乃以救世。信者不定罪，不信者卽定罪。以不信神，獨生子之名也。夫光臨世，而人作惡，愛暗過於光，此所以定罪也。作不善者惡光，而不就光，恐所行見責。循眞理者就光，以彰其所行，遵神而行之。^二厥後耶穌與門徒至猶太地，同居施洗約翰在哀嫩施洗，其地近撒冷，多水，人至受洗時。

第四章

約翰未下獄。^{二五}其徒與猶太人辨潔事。就約翰曰：夫子昔偕爾在約但外，爾所證者，今施洗而衆就之。約翰曰：非由天授，則人無所愛。昔我曾自言非基督，乃奉使其先。爾曹可証新娶者，^{二九}有新婦，新娶者之友立以待聞新娶者之聲，則甚喜。如是，我喜甚矣。彼必興，我必衰。自上臨者，萬有之上，由地則屬地所言亦地，由天臨者，萬有之上也。自證其所見所聞，而無人受其證。受其證者，以神爲眞印以證之。神所遣者，述神言，蓋神賜之靈無限量也。天父愛子，以萬物予之。信子者，永生。不信子者，不生，神怒恆在其上矣。^{三六}

^{四章}主知法利賽人，聞已施洗招人爲徒，多於約翰。其實耶穌不施洗，惟門徒施之。乃離猶太，復往加利利道。必由撒馬利亞。至撒馬利亞，叙加近雅各，賜子約瑟之地。有雅各井。耶穌行倦，坐井上。時約日中，門徒入城市，食。有撒馬利亞婦來汲水。耶穌曰：飲我。婦曰：爾猶太人，何求飲於我撒馬利亞婦乎？蓋猶太人與撒馬利亞人，不相往來也。耶

蘇曰。倘爾識神之賜。與請飲者誰。爾求之。其必以活水與爾。婦曰。主無汲器。井又深。何由得活水耶。我祖雅各遺我此井。昔彼與子及畜皆飲於此。爾豈大於彼乎。耶穌曰。飲此水。必復渴。飲我所予之水。永不渴。我所予之水。必於其中爲源。混混至永生也。婦曰。請主以此水予我。使我不渴。無庸來此汲矣。耶穌曰。往呼爾夫來。婦曰。我無夫。耶穌曰。爾言無夫是也。蓋爾曾有五夫。今所有者非爾夫。爾言誠是。婦曰。我觀主乃先知者。我祖崇拜於此山。爾曹言崇拜當在耶路撒冷。孰是。耶穌曰。宜信我。日至。爾拜天父。無論此山。無論耶路撒冷。爾曹不知所拜。我儕知所拜。蓋救者。出自猶太人也。日至。今是矣。眞崇拜者。以靈以誠拜天父。蓋天父欲人如是拜之。神乃靈拜之者。必以靈以誠。婦曰。我知彌賽亞將至。其至。必以衆理告我。彌賽亞蓋言基督也。耶穌曰。與爾言者是也。門徒至。見耶穌與婦言異之。但無人問以何求。而與婦言也。○婦舍瓶入邑。語人曰。來觀一人。我素行者。彼悉

第四章

言之得毋基督乎。衆出邑就耶穌。門徒請曰：夫子食。耶穌曰：我有糧可食，爾曹不知也。門徒相語曰：豈有供之者乎。耶穌曰：遵遣我者之旨，而畢其工，卽我糧也。豈不曰：尙有四月而穫時至乎。吾語汝，舉目視田，孰可穫矣。穫者得傭值，積實至永生，使播者穫者同樂也。諺云：一播一穫，誠然。我遣爾穫所未勞者，他人勞之，爾繼其勞也。撒馬利亞人在叙加者，以婦證耶穌能言其所行，多信之。就耶穌，請同居。居二日，聽其言而信之者愈衆。謂婦曰：今我儕非爲爾言而信，乃親聽之。知其誠，基督救世者也。○越二日，耶穌去彼，往加利利。蓋自言先知在故土不尊也。至加利利時，其人接之，以衆往守節期，會見耶穌。在耶路撒冷所行之事故也。耶穌復至加利利，迦拿以水變酒之處。有王臣，其子病在迦百農。聞耶穌自猶太至加利利，就之，請往醫其子。瀕死矣。耶穌曰：不見異蹟奇事，爾曹不信。王臣曰：我子未及死，請主卽至。耶穌曰：往哉，爾子生矣。其人信耶穌言而往。歸時，遇僕告曰：

爾子生矣。問何時愈。曰：昔者未時瘡退。父覺其時。適耶穌言子生之。

時於是舉室皆信。耶穌自猶太至加利利所行異蹟。此其二也。

厥後猶太人節期。耶穌上耶路撒冷。地近羊門有池。曰：嘍吐。希伯

來音也。池有廊五中。臥病者。瞽者。跛者。血枯者。甚衆。待水動也。蓋有

天使。或時下池動水。水動先入池者。不論何病。即愈。有人負病三十

八年。耶穌見其偃臥。知病已久。曰：爾欲愈乎。病者曰：主。水動時。無扶

我下池者。及我來。人先我下矣。耶穌曰：起。取牀以行。其人立愈。取牀

而行。是日乃安息日。猶太人謂得愈者曰：今安息日。取牀非宜。答曰

愈我者。命我取牀而行。問曰：命爾取牀行者誰耶。得愈者不知。以其

地人衆。而耶穌避也。後耶穌遇之於殿。曰：爾得愈。勿復犯罪。恐遭患

尤甚。其人往告猶太人。愈之者耶穌也。猶太人以耶穌於安息日行

此。寤遂欲殺之。耶穌曰：我父為之。至於今。我亦為之。猶太人愈欲殺

耶穌。因不第犯安息日。又言神為其父。以己與神配也。耶穌曰：我誠

新約全書 約翰傳 第五章 五

告爾子不見父行之。則無所能行。但父所行者。子亦行之。父愛子。以
己所行示之。將示以事之尤大者。使爾駭矣。父起死者而甦之。子甦
所欲者。亦若是。父不審判人。悉以審判委子。使衆敬子如敬父。不敬
子者。卽不敬遣子之父。我誠告爾。聽我言而信遣我者。得永生而不
定罪。乃出死入生也。我誠告爾。時至今是也。死者必聞神子之聲。而
聞之者必生。父有生。賜子有生亦如是。且賜權以審判。因其爲人子
也。勿以此爲奇。時至。凡墓內者。將聞人子聲而出。爲善者復起。以得
生。爲惡者復起。以受罪。我自無所能。惟遵所聞者。而審判之。我審判
以義。我不已意是求。乃父遣我者之意也。若我自證。證則不真。有證
我者。我知其證乃真。爾曹遣人就約翰。其所證者真也。我不求證於
人。願爾得救而言耳。約翰乃燃明之燈。爾暫喜其光。然我有證大於
約翰者。蓋父賜我所成之事。卽我所行之事。證父遣我也。遣我之父
亦爲我證。爾未聞其聲。未見其形。其道不存。爾心以所遣者。爾不信

也。爾探索諸經，思其中有永生。然經所證者我也。爾不欲就我以得

生。我不求榮於人。但我知爾心不愛神。我以父名而來，爾不我接。人

以己名而來，爾則接之。爾曹互相求榮，不求獨由神來之榮。豈能信

乎。勿以為我將訴爾於父。訴爾者，即爾所持之摩西也。爾信摩西必

信。我蓋其書指我，不信其書，詎信我之言。

厥後耶穌濟加利利海，即提庇哩亞海。衆見治病異蹟，則從之。耶穌

登山，偕門徒坐。時猶太人逾越節，伊邇耶穌舉目見衆，就之。語腓力

曰：我儕何由市餅與衆食乎。耶穌知有以處此，姑轉詰以試之。腓力

曰：二十金市餅，即每人所得無幾，亦不足。門徒一人乃西門彼得兄

弟安得烈曰：有童子攜麩麥餅五，小魚二，以與斯衆，寧有濟乎。耶穌

曰：令衆坐。其地有茂草，人坐數約五千。耶穌取餅，祝以予徒，徒與坐

者任意食之。魚亦然。既飽，耶穌謂門徒曰：拾其餘屑，勿使有遺。遂以

衆所食五麩麥餅餘屑，拾之盈十二筐。衆見耶穌所行異蹟，曰：是誠

先知所當臨世者。耶穌知人欲強之爲王，復往山獨處。薄暮，門徒至海濱，登舟欲濟，往迦百農。旣昏，耶穌未至，風烈波揚。門徒鼓櫂，約十里有奇。耶穌履海近舟，門徒見之懼。耶穌曰：「我也，勿懼。」遂喜接之。登舟，忽至所往之處。○明日，衆立海彼岸，見無他舟，惟門徒所登者。耶穌不與，乃門徒獨往。有舟自提庇哩亞來，卽近耶穌，祝謝衆食餅之所。衆不見耶穌，與門徒遂登舟，至迦百農尋之。濟海遇曰：「夫子何時而至。」耶穌曰：「我誠告爾，爾曹尋我，非爲見異蹟，第爲食餅而飽耳。勿爲可敗之糧而勞，當爲永生之糧而勞。卽人子與爾者，蓋神父以印命之也。」衆曰：「我儕當何爲，以稱神之事乎？」耶穌曰：「信其所遣者，卽稱神之事。」曰：「爾行何異蹟，使我見而信爾？」爾果何以哉？昔我祖在野食嗎噲。經云：以天之餅予之食，是也。耶穌曰：「我誠告爾，摩西不以天之餅予爾，我父以天之眞餅予爾。所謂神餅者，乃降自天，以生賜世者也。」僉曰：「請主常以此餅與我。」耶穌曰：「我卽生之餅，就我者決不饑。信

我者永不渴。爾曹見我而不信。我曾告爾矣。父子我之人。必就我。凡

就我者。我不之棄。我降自天。非行己意。乃遣我者之意。父所予我。我

不失。而末日復生之。此父遣我之意也。凡見子而信之。得永生。而末

日我復生之。此遣我者之意也。猶太人聞耶穌自稱天降之餅。譏之

曰。此非約瑟子耶穌乎。其父母我儕識之。何言由天降耶。耶穌曰。無

以為也。遣我之父不引之。則無能就我。就我者。我於末日復生之。先

知書載云。眾將蒙神之教。凡聽父而學之者。就我。無人見天父。惟來

自神者見之。我誠告爾。信我者有永生。我為生之餅。爾祖食嗎噶於

野。卒亦死。食而不死者。天降之餅也。我乃生之餅。天降者也。食此則

永生。我所予之餅。即我之肉。為世得生而捐者。猶太人爭曰。是焉能

以其肉予我食乎。耶穌曰。我誠告爾。不食人子肉。不飲人子血。則不

得生。食我肉。飲我血者。得永生。末日我復生之。我肉誠可食。我血誠

可飲。食我肉。飲我血者。則彼在我。我在彼。永生之父遣我。我因父而

生。食我者。因我而生。亦若是。此天降之餅。非如爾祖食嗎喲而死。食

此餅者永生也。耶穌五九在迦百農會堂教誨而言此。○眾門徒聞之曰。

難哉斯言。誰能聽之。耶穌六一知門徒難此言。則曰。爾以為異乎。倘見人

子升故處。則又何如。夫靈所以生肉無益。我所言者。靈也。生也。然爾

曹有不信者矣。蓋耶穌早知不信者為誰。賣之者為誰也。又曰。我故

言非我父子之無能就我也。由是門徒多有去不復從之者。耶穌謂

十二徒曰。爾曹亦欲去乎。西門六八彼得對曰。主有永生之言。我又誰歸。

我儕信爾。知爾基督永生神子也。耶穌七十一曰。汝十有二人。非我所選者

乎。然中一人魔鬼也。耶穌言此。蓋指加畧人西門子猶大十二徒之

一。將賣耶穌者也。

厥後耶穌周遊加利利。不履猶太。以猶太人欲殺之。猶太人張幕節

伊邇。耶穌兄弟三曰。去此。往猶太。使門徒見爾所行。未有欲顯其行而

行於隱者。若爾所行。當自顯於世矣。蓋兄弟猶未之信云。耶穌六曰。爾

時良便。我時未至。世不惡爾而惡我。以我證其所行惡也。往守節期。爾可。我未可。我時未至也。耶穌言竟。仍居加利利。○兄弟往後。耶穌乃往守節期。不昭然而隱然。猶太人於節期尋耶穌曰。其人安在。衆論不一。有曰。善人也。有曰。否。惑衆耳。然無敢明言。懼猶太人故也。○當節期中。耶穌升殿教誨。猶太人奇之。曰。此人未學。何由知書。耶穌曰。我道非由己。乃由遣我者。人遵其旨。必知斯道。或由神。或由己言。由己言者。求榮己。惟求榮遣之者。爲真心無不義也。摩西豈不以律法授爾。第爾曹無一遵者。不然。何爲欲殺我。衆曰。鬼憑爾。誰欲殺爾。耶穌曰。我曾行一事。爾曹以爲異。摩西授爾割禮。然割禮非由摩西。乃由刻祖。故爾於安息日行割禮。人於安息日受割禮。免違摩西例。然則安息日愈人。何怒我乎。勿審以貌。乃審以義。耶路撒冷民有曰。此人非衆所欲殺者乎。今彼明言。而衆莫之禁。豈有司知其誠。基督乎。然人儻知其所自。若基督至。必無人知其所自。耶穌在殿教誨。呼

曰爾知我亦知我所自乎我非自擅而來有真者遣我爾不知之惟
我知之以其遣我而我由之來也三十一人欲執耶穌三十二但時未至故無執之
者三十三民多信之曰基督若至行異蹟豈多於此人乎三十四法利賽人聞衆論
如此則與祭司諸長遣吏執之三十五耶穌曰我暫偕爾後歸遣我者爾將
尋我不遇我所在爾不能至猶太人私語曰其將何往而我不遇之
豈欲就散處於希利尼者而教希利尼人乎三十六所言尋我不遇我所在
不能至是何言歟三十七○節期末三十八即大日耶穌立而呼曰人渴宜就我飲
信我者其腹必流活水如川三十九猶記所載耶穌言此指信者將感於靈
當時耶穌未榮故聖靈未降四十衆聞此有曰是誠先知者有曰四十一基督有
曰基督豈出自加利利乎四十二記不云基督爲大關裔出自大關所居伯
利恒鄉乎四十三於是衆論紛紛有人欲執耶穌不敢四十四吏歸祭司諸長法利
賽人問曰何不曳之來乎四十五吏曰此人所言從未有若是者也四十六法利賽
人曰爾曹亦爲所惑乎四十七有司與法利賽人有信之者乎四十八但此衆不識

律可詛也。中有尼哥底母。曾夜就耶穌者。謂法利賽人曰。未聽訟。不
識其所爲。我律豈罪之。曰。爾亦來自加利利乎。可考而知。無先知由
加利利起也。衆乃歸。○耶穌往橄欖山。昧爽返至殿。庶民就之。耶穌
坐而教焉。有婦行淫。爲人所執。士子法利賽人。曳就耶穌。置於前。曰。
先生。此婦淫時。爲人所執。有婦如此。依摩西律。宜石擊。爾意云何。衆
以此難耶穌。欲訟之。耶穌鞠躬。以指畫地。衆問不已。耶穌起曰。爾中
無罪者。可先石擊之。復鞠躬畫地。衆聞言而內自訟。由長至幼。一一
皆出。遺耶穌在。婦立於前。耶穌起。見無人。惟婦而已。謂之曰。訟爾者
安在。無人罪爾乎。曰。主。無有。耶穌曰。我亦不爾罪。爾去。勿再犯也。○
耶穌語衆曰。我乃世之光。從我者。不行於暗。得生之光。法利賽人曰。
爾自證。證不真。耶穌曰。我雖自證。我證亦真。蓋我自知何來何去。爾
不知我何來何去。爾以貌擬人。惟我不然。苟我擬人。其擬乃真。以我
非獨在。乃遣我之父同在焉。爾律載云。證以二人爲真。如是我自證。

遣我之父亦爲我證。僉^{十九}曰：惡在其爲爾父。耶穌曰：我與父、爾皆不識。我卽識父。耶穌在殿教誨，庫前言此。以時未至，無人執之。耶穌又曰：我往，爾將求我而必死於爾罪。我往之所，爾不得至。猶太人曰：彼將自戕乎？何言我往之所，爾不得至也？耶穌曰：爾屬下，我屬上，爾屬此世，我不屬此世。我故云：爾必死於爾罪。蓋不信我之爲我，爾死於罪必矣。衆曰：爾爲誰？耶穌曰：我昔言之矣。我有多端責爾，惟遣我者真。我聞於彼者，傳於世也。衆不知其言，指天父也。耶穌曰：爾曹舉人子時，必知我之爲我，無自擅而行，乃循父所教我者言耳。遣我者，偕我父不遣我獨立，以我常行父所悅也。○耶穌言此，人多信之。乃語猶太之信者曰：爾存我道誠，我徒也。爾將識真理而真理必釋爾。衆曰：我儕亞伯拉罕裔，從未爲人奴，何云釋我乎？耶穌曰：我誠告爾，犯罪者罪之奴。夫奴無常家，而子有常。若子釋爾，則誠釋矣。我知爾亞伯拉罕裔，惟我道不存爾心，故欲殺我。我所見於我父，卽言之，爾所

見於爾父卽行之。衆曰：亞伯拉罕我父也。耶穌曰：爾若亞伯拉罕子，

必行亞伯拉罕所行。今我以所聞神之真理傳爾，爾反欲殺我。此非

亞伯拉罕所行。特行爾父所行耳。衆曰：我儕非由淫而生，我儕有一

父卽神也。耶穌曰：若神爲爾父，則必我愛，因我自神非自擅而來。

乃神遣我，爾不明我言何歟，不聽我道故也。爾所自出之父魔鬼也。

爾父所喜者，爾欲行之。彼自始爲殺人者，不存真理，以其內無真理。

魔鬼言誑，本於性生，以其爲誑及誑者之父也。我告爾真理，爾不信。

爾中誰責我以誑乎？何以真理告爾，爾不信耶？由神來者聽神言。

爾不由神來，故不聽也。猶太人曰：我言爾爲撒馬利亞人，鬼所憑者。

豈不然乎？耶穌曰：我非鬼所憑者，我尊吾父，惟爾辱我。我不求己榮。

有審判者榮我也。我誠告爾，人守我道，永不死。猶太人曰：吾今知爾

憑於鬼。亞伯拉罕死，先知亦然。爾言人守爾道，永不死。爾豈大於我

祖亞伯拉罕乎？亞伯拉罕死，先知亦然。爾自居何等耶？耶穌曰：我若

自榮則不得為榮。榮我者父。即爾所稱爾之神。爾不識之。我識之。若

我言不識。則誑如爾。惟我識之。而守其道。我之日。爾祖亞伯拉罕極

欲見之。見則樂矣。猶太人曰。爾年未五十。豈見亞伯拉罕乎。耶穌曰。

我誠告爾。未有亞伯拉罕。我在矣。眾取石欲擊之。耶穌隱行眾中。出

殿而去。○耶穌去時。見有生而瞽者。門徒問曰。夫子。此人生而瞽。是

誰之過歟。由己乎。由父母乎。耶穌曰。非瞽者之過。亦非父母之過。特

假此人以顯神作為耳。晝時。我必為遣我者所為。夜至。則無能為。我

在世。即世之光。言竟。唾於地。以唾和泥塗瞽人目。語之曰。往洗於西

羅亞池。其人往洗。反即明矣。西羅亞譯即奉使者。○鄰人與素識其

為瞽者曰。此非坐而乞者乎。有曰。然。有曰。貌似之。彼則曰。我是也。眾

曰。爾日如何得明。曰。有名耶穌者。和泥塗我目。命往洗於西羅亞池。

往洗即明。眾曰。其人安在。曰。不知也。○眾引之見法利賽人。夫耶穌

和泥明目時。安息日也。法利賽人問如何得明。曰。彼以泥塗我目。我

洗而明。法利賽人有曰：此人^{十六}不守安息日，非出自神也。或曰：罪人焉能行此異跡乎？衆論紛紛。又問曰：既明爾曰：爾以爲何如人？曰：先知者猶太人不信其瞽而明呼其父母。問曰：爾言有子生而瞽者，非此人乎？今如何得明？父母曰：此我子生而瞽我知之。今如何得明？我不知誰明其目。我亦不知彼長矣。可問之使自言也。父母言此蓋懼猶太人猶太人約凡稱耶穌爲基督者必逐之出會堂。故父母曰：彼長矣。可問之。法利賽人復呼素瞽者曰：宜歸榮神。我知此人罪人也。曰：其爲罪人與否。我不知。昔瞽今明。我知之。復問曰：彼何爲如何明爾目？曰：我已告爾。爾不聽。何欲再聽。豈欲爲其門徒乎？衆詬之曰：爾乃其門徒。我儕則摩西門徒。神諭摩西我所知也。獨不知此人奚自耳。曰：彼明我目。爾不知其奚自。不亦異乎？我知神不聽罪人。惟崇拜神而遵其旨者則聽之。亘古以來未聞生而瞽者之目。人能明之。若此人非出自神則無能爲也。衆曰：爾生而有罪。反教我乎。遂逐之。耶穌

聞其見逐遇之。曰。爾信神子乎。曰。主其為誰。使我信之。耶穌曰。爾曾見之。與爾言者是也。曰。主。我信矣。遂拜之。耶穌曰。我為審判臨世。使不見者可見。見者反為瞽。在旁之法利賽人聞此。則曰。我儕亦瞽乎。耶穌曰。爾瞽則無罪。今言能見。則爾罪尚在矣。○我誠告爾。入羊牢不由其門。而從他處踰者。竊也。盜也。由門入者。羊牧也。司門者為之啓。羊聽其聲。遂呼羊名引之出。出則先之行。羊識其聲而從焉。羊不從他人而避之者。以不識其聲也。耶穌設此譬。人不知其云何。○耶穌曰。我誠告爾。我即羊之門。先我至者。竊也。盜也。羊不之聽。我即門也。由我入者得救。出入得芻。盜至。特以攘以殺。以滅我。至我。使羊得生。且盛。我乃善牧。善牧者為羊捐命。傭非羊牧。羊非傭羊。傭見狼至。棄羊而逃。狼獲羊而羣散矣。傭逃者。以其為傭。不顧羊耳。我乃善牧。識我羊。羊亦我識。如父識我。我識父焉。且我為羊捐命矣。我又有羊。非此牢者。我當引之。使聽我聲。為一羣一牧。父愛我。以我捐命而復

生我命非人所奪。我自捐之。我能捐。亦能復。是我奉父之命也。猶太人聞此爭論紛紛。有曰。彼憑於鬼而狂。曷爲聽之。有曰。此非憑於鬼者之言。鬼豈能明瞽者曰乎。

冬時耶路撒冷修殿節。耶穌在殿遊。所羅門之廊。猶太人環語之曰。

爾使我儕猶豫。幾何時乎。爾若基督。明以告我。耶穌曰。我曾告爾。爾

不信。我託父名行者。可爲我證。爾非我羊。是以不信。如我所言。我羊

聽我聲。我識之。而羊從我。我賜之永生。終不沉淪。無能奪之於我。父

賜我以羊。父大於萬有。無能奪之於父。我與父一也。猶太人取石欲

擊之。耶穌曰。我奉父命。以多善事示爾。爾爲何事。欲石擊我乎。猶太

人曰。我石擊爾。非爲善事。祇爲僭妄。以爾人也。而自謂神。耶穌曰。爾

律法不云。我稱爾曹爲神乎。且經不可毀矣。若奉神命者。稱爲神。况

父以之爲聖。遣入世者。自謂神子。僭妄云乎哉。若我不行父事。則勿

信我。若我行之。雖不信我。宜信其事。使爾知之。而信父在我。我在父

焉。衆復欲執之。耶穌脫手避去。○仍往約但外。至約翰先施洗之所居焉。人多就之。曰。約翰不行異蹟。而所言指此人者。皆眞也。於是信之者衆。

十一章 有病者拉撒路。在伯大尼。其地乃馬利亞馬大姊妹之村。馬利亞卽以香膏膏主。以髮拭主足者。其兄弟拉撒路病。故遣人就耶穌。曰。主所愛者病矣。耶穌聞之。曰。此病不致死。乃爲神之榮。使神子以之得榮。夫馬大姊妹及拉撒路。皆耶穌所愛者。聞其有病。於所居處。仍留二日。後語門徒曰。與我復往猶太。門徒曰。夫子曩猶太人欲石擊爾。爾尙復往乎。耶穌曰。晝非六時乎。人晝行不蹶。因見世之光。夜行必蹶。以其無光也。言竟。又曰。我友拉撒路寢。我往醒之。門徒曰。主彼寢則愈。耶穌言此。指其死。門徒意其謂安寢也。耶穌明告之。曰。拉撒路死矣。我幸不在彼。使爾得信。且偕我往就之。多馬稱低土馬。語同學曰。我儕同往。亦與之偕亡。○耶穌至。拉撒路葬四日矣。伯大尼去耶

路撒冷約六里。猶太人多就馬大馬利亞爲其兄弟而唁之。馬大聞

耶穌至，出迎之。馬利亞坐於室。馬大謂耶穌曰：主若在此，兄弟必不

死。然我知爾有求於神者，神必賜爾。耶穌曰：爾兄弟必復生。馬大曰：

我知末日復生時，彼必復生。耶穌曰：復生者我，生命者亦我。信我者

雖死必生，生而信我者永不死。爾信否？曰：主然。我信爾神子基督所

當臨世者也。言竟歸，潛呼姊妹馬利亞曰：師至召爾。馬利亞聞此，亟

起就耶穌。耶穌未入村，尚在馬大迎之之所。猶太人唁馬利亞於室

者，見其亟起而出，則隨之曰：其往墓哭耳。馬利亞至耶穌處，見之，俯

伏足下，曰：主若在此，兄弟必不死。耶穌見婦哭，又見猶太同來者亦

哭，則傷心惻怛，曰：葬於何處？曰：主來觀之。耶穌泣。猶太人曰：其愛此

人甚哉。有曰：彼明瞽者之目，豈不能使此人不死乎？耶穌又傷心，至

墓，墓乃洞，上置石焉。耶穌曰：去石。死者之姊妹馬大曰：主，今已四日，

尸臭矣。耶穌曰：我不云爾有信，可見神之榮乎？遂以石丟葬處。耶穌

新約全書 約翰傳 第十一章 十三

仰目曰父既聽我我謝爾四三我知爾常聽我第言此使環立者信爾遣

我也言竟大聲呼曰拉撒路出死者即出手足縛布面裹中耶穌曰

解之使行○猶太人就馬利亞者見耶穌所為多信之有以耶穌所

為往告法利賽人於是祭司諸長法利賽人集曰此人多行異蹟我

將若何若縱其如此衆必信之羅馬人將至奪我土地人民矣一人

名該亞法是歲為祭司長語衆曰爾曹不知也獨不思一人為民而

死舉國不滅者為我儕益也此言非由己出乃是歲為祭司長預言

耶穌將為民死不抵為斯民又使神散處之子集於一也自是而後

衆謀殺耶穌故耶穌不復顯行猶大人中去此往近野之地至一邑

名以法蓮偕門徒居焉猶太人踰越節伊邇先期多人由田間上耶

路撒冷欲自潔衆尋耶穌立於殿相語曰彼不來守節期爾意如何

祭司諸長法利賽人出令若知其所在即明告以執之

踰越節前六日耶穌至伯大尼即拉撒路死而復生之所有人為耶

蘇設筵馬大供事。席坐中。拉撒路在焉。馬利馬^三以至真至貴香膏一斤。膏耶蘇足。以髮拭之。馨香滿室。有門徒將賣師者。加掠人西門子猶大^五。曰。何不售此膏得金三十。以濟貧乎。猶大言此非爲顧貧。特以職橐竊取所貯耳。耶蘇曰。姑聽之。婦藏此膏備我葬日之用。蓋貧者常偕爾。我不常偕爾也。○猶太衆知耶蘇在彼。則至。不獨爲耶蘇。并欲見其所復生之拉撒路。祭司諸長且謀殺拉撒路。蓋猶太人多信從耶蘇爲拉撒路故也。○明日衆來守節。則聞耶蘇將至耶路撒冷。取棗枝出迎之。呼曰。萬福歟。以主名而來之以色列王。當見寵也。耶蘇遇小驢乘之。如經云。郇之女勿懼。王來兮乘驢駒。門徒初不明此語。耶蘇榮後。方憶此事。記已載之。而入果如是行也。偕耶蘇者見其呼拉撒路出墓而復生之。則爲之證。衆聞其行此異跡。往迎之。法利賽人相語曰。爾曹所謀無益。豈不見舉世從之乎。○當節則來崇拜者。有希利尼人。就加利利伯賽太腓力問曰。先生。我儕欲見耶蘇。腓

力往告安得烈安得烈與腓力以告耶穌耶穌曰人子榮時至矣我
誠告爾粒麥遺地未化則仍一粒化則結實繁矣惜生命者反喪之
不惜生命於此世者保之至永生役於我者當從我我所在吾役亦
在役於我者父必貴之今我心忡忡何可言歟父其救我免斯時乎
我特爲此至斯時矣父乎願爾顯名自天有聲云我既顯之必再顯
之傍立聞者曰此雷聲也有曰天使與之言耶穌曰此聲非爲我乃
爲爾曹此世之人於今定罪此世之君於今見逐我若見舉離地則
引衆就我耶穌言此示人以己將死之狀也衆曰我聞律云基督永
存爾何言人子必見舉人子誰乎耶穌曰光與爾在暫耳有光則行
恐暗忽至暗行者不知所往尙有光宜及時信光以爲光之人耶穌
言竟往而隱○雖行異蹟於衆前若此之多人猶不之信如是應先
知以賽亞言云主我所傳聞誰信之主之臂向誰示乎衆不之信以
賽亞復云使瞽厥曰頑厥心免曰明心悟遷改而我醫之以賽亞見

主榮時而言此。有司多信之。而畏法利賽人。恐見逐於會堂。故不敢

言。蓋其喜人之榮。已過於神之榮。已也。○耶穌呼曰。信我者。非信我

乃信遣我者。見我。即見遣我者。我乃光臨世。使信我者。弗居於暗。聞

我言而不信者。我不之罪。我至非以罪世。乃以救世。凡拒我。不奉我

言。有罪之者。即我所傳之道。末日將罪之。我非自擅而言。乃遣我之

父。以所當言。所當傳者。命我。我知其命。乃永生。故我所言者。遵父命

而言也。

踰越節前。耶穌知離世。歸父時。至既愛其民於世。及終亦愛之。席間

魔鬼以賣師之意。惑加掠人。西門子猶大。耶穌知父以萬物。卑之。且

知出於神。歸於神。於是離席解衣。以巾自束。盛水於盤。濯門徒足。以

所束巾拭之。至西門彼得。彼得曰。主。濯我足乎。耶穌曰。我所為者。爾

今不知。後可知之。彼得曰。爾濯我足。終不可。耶穌曰。我不爾濯。則爾

與我無與。西門彼得曰。主。當不止我足。手與首可也。耶穌曰。凡浴後

新約全書 約翰傳 第十三章 十五

祇須濯足。而身皆潔。爾曹乃潔然。猶有未潔者。蓋耶穌知賣之者誰。
故曰。猶有未潔者。○既濯門徒足。衣衣復坐。曰。我爲此。爾知之乎。爾
曹稱我爲師。爲主。爾之言然。我誠是也。我爲主。爲師。猶濯爾足。則爾
曹更宜相與濯足矣。我示爾以法。使爾效我而爲之。我誠告爾。僕不
大於主。使者不大於使之者。爾若知此而爲之。有福矣。我言非指爾
衆。我所選者。我知之。應經言。與我食者。舉踵蹠我也。今者事未成。我
先告爾。事成。爾可信我之爲我。我誠告爾。接我所遣者。卽接我。接我
卽接遣我者也。○耶穌言此。其心忡忡。曰。我誠告爾。爾中一人將賣
我矣。門徒相視。不知言誰。有耶穌所愛之門徒。坐近耶穌懷。西門彼
得以首示意。使問所言者誰。於是倚其懷。問曰。主言誰。耶穌曰。我濡
物食之者是也。遂濡物。予加掠人。西門子猶大。受物後。撒但入其心。
耶穌白。爾所爲者。速爲之。同席者不知云何。以猶大職囊。或意耶穌
命市節筵所需。抑濟貧者。猶大受物。亟出。時已夜。既出。耶穌曰。今人

子榮神以之而榮神三一以人子而榮則神將自榮人子而速榮之三三。小子。

我暫偕爾爾將尋我我往之所爾不得至昔告猶太人者今亦以告

爾三四我示爾以新誠三六卽爾相愛是也故爾宜相愛猶我愛爾焉三五爾若相

愛衆識爾爲我徒三六西門彼得曰主將何之耶穌曰我往之所爾今未

能從後必從我彼得曰主胡爲今不能從爾乎我願爲爾捐命耶穌三八

曰爾願爲我捐命乎我誠告爾鷄鳴之先爾將三言不識我矣○

爾十四章心勿戚戚當信神亦信我矣三我父家多第宅否則我必告爾我往

爲爾備所居三若往備所居必復來接爾歸我四我所在使爾亦在四我往

之所爾知之其途亦知之五多馬曰主往之所我儕且不知况其途乎

耶穌曰我卽途也六真理也生命也非我則末由就父爾七識我自識我

父八今而後爾識之亦嘗見之腓力曰主以父示我足矣耶穌曰腓力

我偕爾如此之久爾猶未識我乎見我卽見父何言以父示我乎我

在父父在我爾不信歟我與爾言者非自擅而言乃在我之父行其

事也。我在父。父在我。爾當信之。否則以我所行而信我。我誠告爾。凡
信我。則信我行。彼將行之。卽大於斯者。亦將行之。以我歸父也。爾托
我名而有所求。我必成之。俾父以子榮。故爾托我名而有所求者。我
必成之矣。○爾若愛我。則守我誠。我將求父。父必更以保惠師賚爾。
終與爾居。卽真理之神。世人不能接者。爲其不見不識之也。爾識之。
以與爾偕。將居爾心。我不舍爾。曹若孤子。我必就爾。頃之。世人不復
見我。惟爾見我。以我生。爾亦生。斯時也。爾將知我在父。爾在我。我在
爾焉。聞我誠而守之者。卽愛我。愛我者。父愛之。我亦愛之。且以己顯
示之。有與加掠人。猶大同名者。謂耶穌曰。主顯示我儕。不顯示世人。
何與。耶穌曰。人愛我。必守我道。我父必愛之。我儕至而與之居。不愛
我者。不守我道。然爾所聽者。非由我。乃由遣我之父也。我與爾居而
言此。惟保惠師。卽聖靈。父緣我名而遣之者。將以衆理示爾。使憶我
所言耳。我遺爾以安。卽以我之安賜爾。我所賜。非如世所賜。爾心勿

憂勿懼。我言將往而復來。爾聞之矣。若愛我。則我言歸父。爾必喜之。以父大於我也。事未成。我先告爾。事成。爾可信之。○後無煩言告爾。蓋此世之君將至。於我無與也。此事未有。使世知我愛父。循父命而行。起與我偕往。

十五章
我爲眞葡萄樹。我父爲場師。凡我諸枝。不結實者去之。結實者治之。使結實尤繁。今爾曹以我所傳之道而治者也。爾當在我。則我在。爾設枝不在葡萄樹。其實不結。爾曹不在我。亦如是。我乃葡萄樹。爾乃枝。凡在我而我在之者。則結實繁絕於我。爾無能爲也。人不在我。猶枝離樹而槁。拾之委火焚矣。若爾在我。我道在爾。凡所欲求。必成之。爾繁實。我父以此而榮。爾誠我徒矣。如父愛我。我亦愛爾。勿失我愛。爾守我誠。則不失我愛。如我守父誠。不失父愛焉。我以是告爾。欲常爲爾喜。而爾喜甚矣。爾宜相愛。如我愛爾。此我誠也。人爲友。捐命愛無有大於此者。爾遵我命。卽我友矣。今而後。我不僕爾。以僕不知主

第十六章

所行我惟友爾。以我聞於父者，皆示爾也。非爾選我，乃我選爾。命爾結實，而實恒在，則托我命求父者，可賜爾。我以此命爾，使爾相愛也。世人惡爾，知其必先惡我。爾從世，世人必以爲其類而愛之。爾不從世，我乃選爾出乎世。故世人惡爾。我謂僕不大於主，斯言可憶。人窘逐我，亦窘逐爾。守我言，亦守爾言。人緣我名，以是加爾，不識遣我者故也。若我未來誨之，則其人無罪。今其罪不得辭矣。惡我者，亦惡我父。我若在衆前，未行人所不能行者，則其人無罪。今其於我及我父，且見且惡之。如是，律言人無故惡我者，應矣。我所遣之保惠師，卽真理之靈。由父出者，旣至，必爲我證。爾亦爲證，因爾自始偕我也。○
我以此告爾，免爾厭棄我。人將逐爾出會堂，時至在殺爾者，意以此爲事神。其行是不識父與我故也。我以是告爾，時至可憶吾言。昔不告爾者，以我偕爾也。我今將歸遣我者，爾曹無人問我何往。因我言此，爾心殷憂。我誠告爾，我往則爲爾益，我不往，保惠師不來，往則遣

之。至必以罪。以義。以審判。使世自責。以罪。因世不信我。以義。因我歸
父。爾不再見我。以審判。因此世之君見審判。○我猶有多端告爾。今
卽言之。爾亦不悟也。真理之靈至。將導爾。悉知真理。彼非自擅而言。
乃以所聞者言之。亦以未來之事示爾。彼必以我所有者示爾。以榮
我也。父所有者。我亦有之。故曰。以我所有者示爾。頃之。而爾不見我。
復頃之。而爾見我。以我歸父也。門徒相語曰。彼云。頃之。不見我。復頃
之。見我。又以我歸父。斯語何歟。且頃之云者。果何意耶。我不知其所
謂也。耶穌知其欲問。則曰。我言頃之。不見我。復頃之。見我。爾曹得毋
相詰乎。我誠告爾。爾曹將哭而哀。世人欣喜。爾將憂。然爾之憂。必轉
爲喜。婦將生子。則憂。以其時至。子生。則忘其苦。因喜生子於世也。如
是。爾今懷憂。我復見爾。則爾心喜。且爾之喜。無人禁之。當日。爾曹無
所問我。我誠告爾。凡托我名求父。父必賜爾。爾曩所求。未托我名。今
求而得之。則爾喜甚。我以此設譬告爾。時至。我不復設譬。乃以父明

示爾二六。斯時爾將托我名而祈。我不曰。代爾求父。蓋父自愛爾。以爾愛我。且信我出自神也。我自父臨世。復離世歸父。○門徒曰。今爾明言不設譬。我儕知爾無所不知。不必有人問爾。所以信爾出自神也。耶穌曰。今爾曹信乎。時至。今日是已。爾曹星散。各歸其所。遺我獨處。然我非獨處。父偕我也。我以此告爾。欲爾以我而安。在世爾有患難。然爾勿懼。我已勝世矣。二七
耶穌言竟。舉目仰天曰。父歟。時至矣。願榮爾子。致子亦榮爾。爾既以萬民之權賜我。則我以永生賜爾。所予我之人。永生也者。知爾為獨一真神。且知耶穌基督。爾所遣者也。我榮爾於世。爾所委我行。者。我已行之。父乎。今使我與爾偕榮。即世之先。我與爾共在之榮也。爾所賜我出乎世者。我以爾名示之。既為爾之人。爾以賜我。其亦守爾道。知爾所賜我者。皆由爾也。爾所授我之道。我授於彼。彼受之。誠知我由爾出。且信爾遣我也。我為彼祈。非為世祈。乃為爾所賜我者。以其

屬爾。凡屬我者屬爾。屬爾者屬我。且我以之而榮矣。今而後我不在
 世。此人在世。而我歸爾。聖父歟。爾所賜我之人。保之。俾信爾名。使之
 爲一。如父與我然。我尙偕之在世。我保之。俾信爾名。爾所賜我者。我
 已保之。一人沉淪之外。無沉淪而經應矣。今我歸爾。猶在世。言此使
 彼爲我而喜甚。我以爾道授彼。世人惡之。因其不從世。如我不從世。
 我非彼離世是求。乃保之。使不陷於惡。彼不從世。如我不從世。願以
 爾真理。使之爲聖。爾道卽真理也。爾遣我入世。我遣彼入世。我爲彼
 作聖。使彼以真理作聖。我不第爲此人祈。乃爲聽其言。而信我者祈。
 使衆在父。與我爲一。如父在我。我在父。則世人信爾。遣我。爾賜我之
 榮。我已賜之。欲衆爲一。如父與我然。我在彼。爾在我。使衆合一。則世
 知爾遣我。亦愛彼如愛我然。父乎。願爾賜我之人。與我偕處。俾見爾
 賜我之榮。蓋創世之先。爾已愛我矣。善哉。父乎。世不知爾。惟我知爾。
 彼亦知爾。遣我也。我曾以爾名。示而又示之。使爾愛我之愛。及乎彼

我亦在彼焉。

耶穌言竟，偕門徒出涉汲淪溪，有園入焉。賣師猶大識其處，以耶穌

偕門徒屢集於此。猶大率羣卒及祭司諸長、法利賽人之吏，以炬以

燈以械而至。耶穌知事將及，出問曰：爾曹欲執誰？曰：拿撒勒人耶穌。

耶穌曰：我是也。賣師猶大與衆立，耶穌一言我是，衆却退仆地。耶穌

復問曰：爾曹欲執誰？曰：拿撒勒人耶穌。耶穌曰：已告爾，我是也。若欲

執我，其餘可容之去。如是，耶穌素言爾賜我之人，無或失者應矣。西

門彼得拔佩刀，擊祭司長僕馬勒古，削右耳。耶穌謂彼得曰：韜爾刀。

父所予我之杯，豈不飲乎？○時羣卒千夫長猶太吏執耶穌繫之。先

曳至亞那，卽是歲祭司長該亞法妻父也。昔與猶太人言，一人爲民

死，以爲我益者，卽此該亞法也。從耶穌者，西門彼得外，有一徒素爲

祭司長所識，同耶穌入祭司長院。彼得立於門外，祭司長所識之徒

出告女司門，自引彼得入。女司門語彼得曰：爾亦斯人之徒歟？曰：非

也。僕與吏因寒熾炭立而向火。彼得同立向之。祭司長以所誨之徒^{十八}

所傳之教。鞫耶穌。答曰。我於世既明而之矣。我常誨於會堂殿間。猶

太人恒集之處。我無私語。胡為問我。可問問我者。其知我所言也。言^{二十一}

時。傍立一吏。手批耶穌。曰。爾對祭司長如是乎。耶穌曰。若我言非。則^{二十二}

斥其非。若言是。何扑我乎。耶穌既繫。亞那解至祭司長。該亞法時。西^{二十四}

門彼得立向火。或語之曰。爾亦此人之徒歟。彼不承曰。非也。有祭司^{二十六}

長僕。即為彼得削右耳者之戚。曰。我不於園中見爾與彼乎。彼得又^{二十七}

不承。鷄即鳴矣。

平旦。人曳耶穌。自該亞法至公廨。衆不入公廨。恐為所洩。不得食逾^{二十八}

越節筵也。彼拉多出語之曰。彼何事。爾訟之。答曰。無罪。則不解於爾^{二十九}

彼拉多曰。爾取之。按爾律審焉。猶太人曰。我不得專殺人。於是耶穌^{三十一}

素言將死之狀應矣。彼拉多復入公廨。召耶穌曰。爾猶太人王乎。耶^{三十三}

穌曰。爾言此。自知之歟。抑人以我告爾歟。彼拉多曰。我豈猶太人乎。^{三十五}

爾猶太民與祭司諸長解爾於我。爾果何為耶三六。耶穌曰：我國不屬乎世。

我國而屬乎世。我臣必竭力以爭。免解我於猶太人。惟我國非屬乎

世也。彼拉多曰：然則爾王乎。曰：爾謂我王。我以此生。我以此臨世。欲

為真理證。從真理者聽我言也。彼拉多曰：真理何歟。言竟復出。謂猶

太人曰：我觀此人無罪。逾三九越節。爾曹故事。當釋一囚。爾欲我釋猶太

人王乎。衆呼曰：不可。惟巴拉巴。夫巴拉巴盜者也。彼拉多取耶穌鞭

之。士卒編棘冕冠其首。衣以紫袍。曰：願猶太王安。既而手批之。彼拉

多復出。語衆曰：我觀其人無罪。故攜之出。使爾知之。耶穌冠棘冕衣

紫袍。出彼拉多。語衆曰：試觀此人。祭司諸長與吏見之。呼曰：釘之十

字架。釘之十字架。彼拉多曰：爾曹自取釘之。我觀其人無罪。猶太人

答曰：我有律。彼自謂神子。按我律。罪當死。○彼拉多聞此。益懼。復入

公廨。語耶穌曰：爾奚自。耶穌不答。彼拉多曰：爾不答我。豈不知我有

權釘爾。亦有權釋爾乎。耶穌曰：非自上賜。爾則無權治我。故賣我者。

罪益大。是後彼拉多欲釋之。猶太人呼曰。自謂王者。叛該撒。若釋此

人。則不臣該撒。彼拉多聞此。攜耶穌出。坐於堂。名鋪華石處。希伯來

語曰。呃吧大時。踰越節之備日。約日中。日中舊本彼拉多謂猶太人

曰。試觀爾王。衆呼曰。去之。去之。釘十字架。彼拉多曰。爾曹之王。可釘

十字架乎。祭司諸長答曰。該撒外無我王。遂將耶穌交衆。釘十字架

衆曳之去。○耶穌負十字架。出至一所名髑髏處。希伯來語曰。各各

他。在彼釘之十字架。又釘二人。一左一右。耶穌在中。彼拉多書標榜

十字架曰。猶太王。拿撒勒耶穌。猶太人多讀此標。以耶穌釘處近城

其標用希伯來。希利尼。羅馬文。而書猶太祭司諸長謂彼拉多曰。勿

書猶太王。可書自稱猶太王。彼拉多曰。書則書矣。士卒既釘耶穌。取

其衣四分之。士卒各一。又取其裡衣。裡衣無縫。上下渾織。士卒相語

曰。勿裂之。鬪觀誰得。經云。彼分我外服。鬪我裡衣。應矣。士卒所爲者

如是也。耶穌之母。及母姊妹馬利亞。卽革流巴妻。又抹大拉之馬利

亞近耶穌十字架而立二六耶穌見母及所愛之門徒立乃告其母曰是

乃爾子二七又謂門徒曰是乃爾母由是門徒奉之歸二八此後耶穌知諸事

已成乃曰我渴而經應矣二九在彼有器盛醯人以醯漬海絨束之牛膝

草遞至其口三〇耶穌受醯曰事畢矣俯首氣絕三一○時乃備節日猶太人

不欲於安息日尸懸十字架以此安息為大日也故求彼拉多令折

其脛而去其尸三二士卒至將同釘者一一折脛及耶穌見其已死不折

一卒以戈刺其脅血水俱出三五見者為証其証真自知言真使爾曹信

也三六此事成則經言其骨不折三七又言人將觀其所刺者應矣

亞利馬太人約瑟耶穌徒也因畏猶太人恒自諱至此求彼拉多欲

取耶穌尸彼拉多許之遂往取尸三九又有尼哥底母曾夜間就耶穌者

携沒藥和以蘆薈約百觔至四一二人將耶穌尸以帛布雜馨香之品裹

之循猶太人葬例也四二釘十字架之所有園中有新墓未有葬者四三當日

以猶太人備節期且墓近故於彼塋耶穌

二十章
七日之首日。味爽。抹大拉馬利亞至墓。見石離墓。遂趨。謂西門彼得。

及耶穌愛徒。曰。人取主尸出墓。不知置何處。彼得同耶穌愛徒適墓。

二人並趨。徒較彼得趨尤疾。先至墓。俯見桌布在焉。不入。西門彼得

後至。入墓。見桌布在焉。有裹首之巾。不與桌布同在。乃疊置一處。先

至之徒。亦入墓。見而信之。門徒猶未知耶穌之必復生。載於經也。時

門徒歸。馬利亞立墓外而哭。哭時。俯視墓內。見二天使。衣白衣。坐耶

穌尸葬處。一在首。一在足。天使曰。何哭。曰。人取我主尸。不知置何處。

言竟。顧見耶穌立。而不知其爲耶穌。耶穌曰。何哭。爾尋誰。馬利亞以

爲園丁。謂之曰。若吾子昇之去。置於何處。請告我。我將取之。耶穌曰。

馬利亞婦。顧曰。啦。噉呢。卽夫子也。耶穌曰。我未升見父。勿接止我。往

告我兄弟。曰。我升見我父。卽爾父。我神。卽爾神。抹大拉馬利亞。以見

耶穌。及耶穌語。往告門徒。○七日之首日。旣暮。門徒畏猶太人。於所

集之處。閉門。耶穌至。立於中。曰。爾衆平安。言時。以手及脅。示之。門徒

新約全書 約翰傳 第二十章 二十二

見主則喜。耶穌又曰：爾衆平安。我遣爾，猶父遣我。言竟，噓氣曰：受聖

靈。凡爾曹以為可赦者，必赦；以為不可赦者，必不赦。十二徒中，有名

多馬，稱低士馬者。耶穌至時，不同在。衆徒告之曰：我已見主。曰：不使

我見手中釘跡，指探其跡，手探其脅，我不信也。越八日，門徒復集。多

馬與焉。門已閉，耶穌至，立於中，曰：爾衆平安。遂謂多馬曰：伸爾指，探

我手。伸爾手，探我脅，宜信勿疑。多馬對曰：我主哉！我神哉！耶穌曰：多

馬乎！爾見而後信，不見亦信者，福矣。○耶穌多行異跡，而門徒書不

勝載。第載此，使爾信耶穌為神子，基督。信則賴其名而得生。

厥後，提庇哩亞海濱，耶穌復見與門徒。其事如左。西門彼得、多馬稱

低士馬、加利利之迦拿人、拿但業、西比太二子，又門徒二人，同在。西

門彼得曰：我往漁衆，我亦偕往。遂出登舟，是夜無所獲。既且，耶穌

立於岸。門徒不知其為耶穌。耶穌曰：小子，有饋乎？曰：無。耶穌曰：施網

舟右，可得之。施則網不能舉，魚多故也。耶穌愛徒，語彼得曰：是主矣。

西門彼得裸一聞是主束衣下海其餘乘小舟曳魚網而至蓋離岸不遠約二十丈登岸見餅蘸炭之上有魚耶穌曰甫獲之魚取數尾與我西門彼得往曳網上岸盛大魚計百五十三魚雖多而網不裂○耶穌曰來食門徒無敢問誰者蓋知其爲主矣耶穌取餅與衆魚亦如之耶穌復生見與門徒者此其三○卒食耶穌謂西門彼得曰約拿子西門爾較斯衆尤愛我乎曰然主知我愛爾矣曰牧我羔又曰約拿子西門爾愛我乎曰然主知我愛爾矣曰牧我羊則又曰約拿子西門爾愛我乎彼得見三問愛我憂曰主無所不知知我愛爾矣耶穌曰牧我羊我誠告爾爾少時束帶從欲爾遊及其老也將伸手見束於人曳至不欲往之處言此蓋指彼得將若何而死以榮神也耶穌又曰從我彼得顧耶穌愛徒亦從卽晚餐時倚耶穌懷問賣主爲誰者彼得見之問耶穌曰主此人將如何耶穌曰如我欲彼恒存待我復來與爾何與爾惟從我於是兄弟間散語言彼門徒不死

然耶穌非言其不死第言如欲彼恆存待我復來。與爾何與耳。
証^{二四}此而書之者。卽此門徒也。且我儕知其証者真也。夫耶穌所爲更^{二五}
有多焉者。使一一書之。我意其書。世不勝載矣。

耶穌降世一千八百五十五年

使徒保羅達羅馬人書

咸豐五年季春

華 花
聖經書房審波刊

使徒保羅達羅馬人書

第一章

耶穌基督之僕保羅奉召爲使徒。區別以傳神之福音。卽神昔託諸預言者。載在聖書而示之福音。論及其子。我主耶穌基督。以肉體言之。則由大關之裔而生。以聖靈言之。則自死復生。以大能。明顯爲神之子。我儕由彼沾恩。受使徒職。致萬國中。有人爲其名而信服焉。爾曹在其中。亦爲耶穌基督所召者也。乃達凡在羅馬。爲神所愛。奉召爲聖徒者。願爾曹由神我儕之父。及主耶穌基督。受恩寵平康。○初爾之信。舉世傳宣。故我賴耶穌基督。而爲爾衆謝我之神。蓋我於其子之福音。以我心所事之神。爲我證。我祈禱時。恒念爾不已。卽求得就爾。或依神之旨。終能坦途而行。蓋我深願見爾曹。欲以靈賜爾。俾爾堅固。卽致我在爾中。可以爾我之共信。而得慰藉。兄弟乎。我不欲爾不知。我屢次立意就爾曹。致我得菓實於爾中。如在他邦人之中。然至今有所阻。希利尼人。及化外人。智人及愚人。我皆有所負焉。

故我亦願盡我所能以傳福音於爾曹在羅馬者。蓋我不以福音爲
恥以其爲神之能致救諸信者先猶太人。次希利尼人。蓋神之公義
在此而顯由信進信如所錄云。義人必由信而生。蓋神之怒由天
而顯攻夫凡以不義而阻真理者之不虔不義也。以人之所能知於
神者已明顯於彼。蓋神會顯之於彼故也。夫不可見之於神者。卽其
永能與其神體。自創造天地以來。可明見之。蓋由見造之物而知之。
致彼衆無可推誘。緣彼既知神而不榮之如神。亦不謝之。乃思念虛
妄。頑心蒙昧。自稱爲智。反成愚魯。而以不可壞之神之榮變易爲像。
彷彿可壞之人。及禽獸昆虫。緣此神以其心之嗜慾聽其陷於污穢。
致互辱其身。彼易神之眞爲僞。崇拜奉事受造之物。過於施造者。卽
宜永遠頌美之主也。亞孟。緣此神聽其縱可恥之慾。蓋彼以婦女順
性之用變爲拂性之用。男子亦然。棄婦女順性之用。嗜慾相爍。男與
男作愧恥之事。身受其悖戾當得之報。彼既不願存神於其念。故神

聽其懷乖戾之心。行所不當行。充^{二九}於諸不義。姦淫。惡慝。貪婪。暴狠。盈於媚嫉。凶殺。爭鬪。詭譎。譏諷。隱刺。爲^{三一}毀謗者。怨神者。狎侮者。驕傲者。矜夸者。機詐者。違逆父母者。愚魯者。背約者。不情者。構怨者。不慈者。彼^{三二}既知神之律。凡行此者。當死。乃不惟行之。且樂夫行之者。
是^{三三}以爾爲^{三四}第二^{三五}章。凡鞫人之人乎。爾無可推諉。蓋爾鞫他人。適以罪己。以爾爲鞫者。乃自行之。夫我儕知神之鞫乎。行如此者。乃循真實也。人乎。鞫行如此之人。而自行之者。爾意爾可逃神之鞫乎。抑爾藐視其仁慈。寬容恒忍之豐厚。不知神之仁慈。導爾悔改乎。然循爾剛愎。及爾無悔之心。自積怒於待怒之日。卽顯神之義。鞫之日。彼將報各人。循其所行者。凡恒忍行善。以求尊與榮。及無壞者。則以永生報之。然爭鬪不順真實。而循不義者。則以赫怒與忿憤報之。以患難窘苦。鞫諸作惡之人。先猶太次希利尼。而以尊榮平康報諸作善者。先猶太次希利尼。蓋神不偏視人也。凡無有法而犯罪者。亦必無法而沉淪。凡有

法而犯罪者。必將以法而受鞫。蓋在神前。非聞法者爲義。乃守法者將稱爲義也。夫無有法之異邦人。自然行在法之事。則彼雖無法。而自爲己之法。彼表彰法之工。銘於其心。其良心亦與之爲證。而其思慮時。互寓褒貶也。卽於其日。神以耶穌基督。將鞫人之隱微。循我福音矣。○爾其視之。爾稱爲猶太人。而依於法。且誇於神。既習於法。則知其旨。而可辨異同。自信爲警者之相。暗者之光。愚者之師。童蒙之傅。且在法有得。眞及知之式。爾誨他人。豈不自誨乎。爾勸人毋竊爾自竊乎。爾諭人不可淫。爾自淫乎。爾痛恨偶像。爾干聖乎。爾誇於法。爾以犯法慢神乎。蓋神之名。緣爾曹而受謗。譁於異邦人中。如所錄矣。爾若守法。則割禮固有益。然爾若犯法。則爾之割禮變爲無割禮矣。故不受割禮者。若守法之義。則其無割禮不宜以爲割禮乎。且不受割禮者。乃本性也。彼若守法。豈不鞫爾以儀文與割禮而犯法者乎。蓋非表彰爲猶太人者。實爲猶太人。且表彰而在於身者。亦非實

爲割禮也。然二九隱爲猶太人者。實爲猶太人。且實爲割禮者。乃在心在

靈。非在儀文也。其譽非由人。乃由神也。
第三章

然則猶太人有何所長。割禮有何所益耶。其益於凡事多矣。首要者

神之諭託於彼也。倘有數不信者。則何耶。彼之不信。能廢神之信乎。

非也。審以神爲真。而以萬人爲僞。如所錄云。致爾於爾言。得稱義。於

爾受鞠之時。可獲勝。我如人而言。若我儕之不義。彰神之義。我儕將

何言耶。神加怒。有不義乎。非也。若然。神焉能鞠世耶。夫神之真。若以

我之僞而愈顯其榮。則我何見鞠如罪人乎。如是。則何不可言。我儕

無審作惡。以致善至。我已見毀。而有人謂我有如是之言。彼受罰宜

矣。然則何與我儕愈於彼乎。毫無有也。蓋我已明證猶太人。希利尼

人。咸服罪矣。如所錄云。無人爲義。其一亦無也。無達者。無求神者。皆

棄正。同就邪。無作善者。其一亦無矣。其喉乃已啓之瑩。彼以其舌施

詭詐。其唇藏蝮毒。其口盈於詛與苦。其足疾趨。以流人血。殘與害。乃

在其途。彼不識平康之道。彼無畏神之懼於其目前。我儕知法所言。皆言夫在法者。致衆口阻塞。舉世服罪於神前。故無人由法之行。而得稱義於其前。蓋由法可知罪耳。○然神之義。不由法者也。今已昭著矣。法與諸預言者爲之證。卽神之義。由於信耶穌基督。臨夫凡信者。且在彼衆矣。緣無區別焉。蓋衆已獲罪。而缺於神之榮。乃賴基督耶穌之贖。由神之恩。無功而得稱義。神立耶穌爲挽回之祭。乃由信於其血而得。致彰神之義。緣赦已往。而在其寬容時之罪。卽今日彰其義。致可稱信耶穌者爲義。而已仍爲義。然則誇處何在乎。已除矣。以何法乎。以行之法耶。非也。乃以信之法也。我故擬人由信而稱義。非由法之行而得也。彼獨猶太人之神乎。非亦爲異邦人之神乎。彼亦爲異邦人之神也。蓋同一神。將由信稱義於受割禮者。亦由信稱義於無受割禮者。然則我儕以信而廢法乎。非也。乃堅立其法焉。然則我儕可言。我祖亞伯拉罕循肉體所得何耶。亞伯拉罕若由其

第四章

所行而得稱義。則有所可誇。但在神前無有也。蓋書言何耶亞伯拉罕信神。而其信歸於彼爲義。夫凡行者其賞不稱爲恩。乃宜也。然不行之人。而信稱不虔之人爲義者。卽彼之信得稱爲義。如大關論人之福。卽無行而得神歸以義者云。其過得免其罪得赦者。福矣。主不以罪歸之者福矣。然此福惟加於受割禮者乎。抑亦加於未受割禮者乎。蓋我儕言信歸於亞伯拉罕爲義也。然則如何歸焉。其在割禮之時乎。抑在未割禮之時乎。非在割禮之時。乃在未受割禮之時也。彼受割禮之號。卽未受割禮時。由信所有之義之印證。致彼爲凡未受割禮。而信者之父。使義亦可歸於彼也。亦致彼爲受割禮者之父。彼不但受割禮者。乃亦行我儕之父亞伯拉罕未受割禮時所有之信之跡。夫亞伯拉罕與其裔得嗣全地之許。非由法。乃由信之義也。若屬法者。可爲嗣。則信歸於虛。而許亦廢矣。蓋法致怒。無法則無犯。是故許乃由信致。可由恩。俾所許堅固於諸後裔。不但於屬法者。亦於

屬亞伯拉罕之信者也。如所錄云。我立爾爲列國之父。夫亞伯拉罕
 爲我衆之父。於其所信者之前。卽起死回生。稱無爲有之神也。彼絕
 望。猶望而不疑。信已必爲列國之父。如所言云。爾裔將若是。彼無不
 篤於信。則雖已約百齡。不顧本身之衰。與撒拉如死之胎。彼不以無
 信。疑神之所許。乃堅於信。而歸榮夫神。且確信其凡所許者。終能成
 之也。故其信歸於彼爲義。夫其信歸於彼爲義。此語不特爲彼。亦爲
 我儕而錄。若我儕信夫。使我主耶穌復生之神。則信亦可歸於我儕
 爲義矣。耶穌者。爲我儕之罪而被解。且爲我儕之稱義而復生者也。
 是以我儕既由信而得稱義。則和於神。由吾主耶穌基督也。我儕賴
 彼由信亦進於我今所止之恩。且以望神之榮而欣喜矣。不第此。我
 儕亦於患難而欣喜。蓋知患難生忍耐。忍耐生練達。練達生希望。希
 望乃使不啓羞。因神之愛。由所賜我儕之聖靈。而灌溉於我儕之心。
 蓋我儕猶弱。基督依期爲不虔者而死。夫代義人死者。僅而有之。然

於仁人。或有人敢爲之死焉。惟神彰其愛於我儕。以我儕尙爲罪人。基督代我儕而死。今我儕賴其血。旣得稱義。况由彼而得救於怒乎。蓋我儕於爲敵時。由其子之死而得和於神。况今已得和。必由其生而得救矣。不第此。我儕賴我主耶穌基督而得和。亦由彼而欣喜於神。緣此如罪由一人入世而死。由於罪。致死及於凡人。以人皆獲罪也。蓋至立法之時。有罪在世。但未有法。則罪無歸於人。然自亞當至摩西。死王於人。雖未如亞當之罪狀。而獲罪者亦然。亞當乃後來者之模也。然愆異於恩賜。若夫由一人之愆。死者衆。何況神之恩。與由恩之賜。卽由一人耶穌基督者。會溢於衆乎。且審判由一人之獲罪。異於恩賜。蓋審判乃由一愆。致定罪。而恩賜乃於多愆。致稱義。若夫由一人之愆。則死由一人。而王何况受洪恩及義之賜者。將在生由一人耶穌基督而王乎。故如由一人之愆。審判及於凡人。致定罪。則亦如是。由一人之義。恩賜及於凡人。致得獲生之稱義。蓋如由一人

之逆。而以衆爲罪者。則亦如是由一人之順。而將以衆爲義者矣。且法之立。以致愆增。然增罪之所。恩寵愈增。俾如罪已。王致死。如是恩寵亦能由我主耶穌基督以義而王。致永生焉。

然則我儕將何言耶。我儕可恒於罪。致恩寵愈增乎。非也。我儕至於

罪已死。豈可仍活於罪乎。爾曹豈不知我儕凡受洗禮。致合於耶穌

基督者。乃合於其死。而受洗禮乎。是以我儕以受合於死之洗禮。偕

彼而葬。如基督以父之榮。於死中復生。我儕亦如是。行於維新之生

命矣。蓋我儕若同植。效其死之狀。亦將如是。效其復生。蓋自知我本

體之舊人。與之同釘十字架。致罪之身見滅。而我儕不復役於罪。緣

死者已釋於罪也。夫我儕信之。若與基督偕死。則亦必偕之而生。蓋

知基督既於死中復生。必不復死。死不復洽於彼。蓋其死也。爲罪而

死。惟一次而已。然其生也。乃爲神而生。如是。爾曹宜意已。至於罪已

死。而至於神乃生。由吾主耶穌基督焉。故母容罪王於爾將死之身。

致徇其諸慾而順之。亦毋付爾諸肢體於罪。致爲不義之器。乃付己
於神。如由死而復生者。且付爾諸肢體於神爲義之器。蓋罪不復治
於爾曹。以爾不屬法下。乃屬恩下。然則何耶。我儕不屬法下。而屬恩
下。可犯罪乎。非也。爾曹豈不知爾付己爲僕以順之。則爲爾所順者
之僕。或於罪以致死。或於順以致義。感謝於神。因爾曹素雖爲罪之
僕。今已心服所授爾之教範。夫爾曹旣釋於罪。則爲義之僕。今我因
爾肉體之桂弱。試以人言而言之。蓋如爾曹曾付爾諸肢體爲僕於
污穢於惡。以成惡。今當如是付爾諸肢體爲僕於義。以成聖。蓋爾曹
昔爲罪之僕時。則爲釋於義矣。爾昔有何益於爾今日所恥之事乎。
蓋此諸事之終。乃死。然爾今已得釋於罪。而爲神之僕。有成聖之果。
其終則永生。蓋罪之償。死也。惟神之賜。乃永生。由吾主耶穌基督焉。
諸兄弟乎。蓋我今言於知法者。爾曹豈不知法主人於其在生時耶。
蓋有夫之婦。則於其夫在生時爲法所繫於彼。夫死。則釋於夫之法。

是以夫在生若適他人則稱爲淫婦夫死則婦釋於此法雖適他人亦不爲淫婦如是我兄弟乎爾曹由基督之身亦至於法已死致爾可適他人卽於死中復生者俾我儕爲神結菓也蓋我儕在肉時由法所有之罪之情動於我肢體以結菓致死惟今我儕旣死乃釋於繫我之法致我儕非以文之舊乃以靈之新而服事矣○然則何言耶法乃罪乎非也然非由法則我不識罪蓋法不言毋慾則我不識慾然罪乘機而由誠行諸慾於我中蓋無法則罪乃死蓋昔我無法乃生然誠至則罪復生而我死是立以施生之誠反施死於我蓋罪乘機而以誠誘我且以之殺我如是法乃聖誠亦聖且義且善也○然則所爲善者爲致我死乎非也乃罪以善者使死動於我中致表其爲罪俾罪因誠而成罪之甚矣夫我儕知法屬靈我屬肉而已見賣於罪之下也蓋我所爲者我不取緣我所欲者我不行之我所惡者我斯行之若我行所不欲者則允證法爲善矣卽行之者非我乃

居於我之罪也。蓋我知無一善居於我。卽於我肉。蓋有愿在我。但不克行善。蓋我所欲之善。我不行之。我所不欲之惡。我斯行之。若我有所不欲。則行之者非我也。乃居於我之罪也。是以我由此。覺有一法。卽我欲行善。乃有惡偕我。蓋我以在內之人。悅於神之法。惟我見有他法。在我肢體。戰於我心之法。而擄我。服我肢體中之罪之法。噫。我也困苦之人哉。誰將救我於此。使死之體乎。我感謝神。由吾主耶穌基督焉。如是我以心服神之法。以肉服罪之法矣。

第八章

今夫凡在基督耶穌。不從肉。而從靈者。無有定罪。因生命之靈之法。由基督耶穌已釋我。於罪及死之法。蓋法因由肉。而荏弱之故。所不能爲。神爲之。乃遣己子。於有罪之肉之狀。而以罪祭。擬罪於肉。致法之義。成於我。儕不從肉。而從靈者矣。蓋從肉者。念肉之情。從靈者。念靈之情。以肉之情爲念。死也。以靈之情爲念。生命也。安也。蓋從肉之念。與神爲仇。因彼不服神之法。且終不能服之。故凡在肉者。不能使

神悅然^九神之靈若居於爾曹則爾曹不在肉而在靈。凡無基督之靈者不屬於彼也。若基督在於爾曹則身緣罪而死。惟靈緣義而為生命。然使耶穌於死中復生之靈若居於爾曹則使基督於死中復生者必以其居於爾曹之聖靈使爾曹將死之身復甦矣。是故諸兄弟乎我儕非負債於肉致從肉而度生。蓋爾若從肉而度生必死。惟若由聖靈滅身之諸行必生。蓋凡為神之靈導之者此乃神之子也。今^{一五}爾曹非受為奴之靈以致仍懼乃受為義子之靈我儕由之而呼阿^{十六}爸父也。聖靈與我儕之靈自證我儕為神之子也。既為子則為嗣。即神之嗣與基督同嗣者致我儕若偕彼受苦亦偕彼享榮。蓋我意今^{十七}時之苦莫比將顯於我儕中之榮。蓋受造者之切望俟神諸子之顯^{十八}蓋受造者乃服於虛非以其所欲乃以使其服之者而仍有望。緣受造者自必得釋於為敗壞之奴而將入於神子所得有榮之自主。蓋^{十九}我儕知凡受造者至今共歎劬勞。不第此惟我已得聖靈之初實之^{二十}

菓者亦然。卽我儕中心自歎。俟望成義子之情。卽吾身之贖也。蓋我儕得救在於望。然所見之望。非望也。夫人所見者。豈猶望之乎。然我儕若望所未見者。必忍以待之。聖靈亦助我儕之荏弱。蓋我儕不知所當求。乃聖靈以不可言之嘅歎。爲我儕求也。察諸心者。知聖靈之意。蓋其遵神之意。爲聖徒求矣。夫我儕知凡事共行。致加益於愛神者。卽循其旨而蒙召者也。神所預定者。則預定之。效其子之狀。致彼在多兄弟中爲冢子。况神所預定者。且召之。所召者。且稱義之。所稱義者。且榮之。然則我儕於此將何言耶。若神佑我儕。誰能敵我。不惜己子而爲我衆捨之者。豈不以萬物偕之。而恩賜於我乎。誰能訟神之選民乎。稱義之者。乃神也。誰能罪之乎。基督曾死。况已復生。今在神之右。亦爲我儕祈禱。誰將絕我於基督之愛。或患難。或困苦。或迫害。或饑餓。或裸裎。或艱危。或刀劍乎。如所錄云。我儕終日緣爾而見殺。且視我如將宰之羊。然不然。在此諸事。我儕賴愛我者而獲勝。有

餘蓋我篤信或死或生或天使或執政或權能或今之事或將來之事或高或卑或他諸受造者皆永不能絕我儕於神之愛在吾主耶穌基督者也。

第九章

我在基督言真而弗謊且我良心以聖靈與我共證我有大憂心常抑鬱蓋我爲諸兄弟卽依肉爲我之親者我爲之見絕於基督亦或願也彼乃以色列人且義子之分與榮光盟約律法禮儀應許屬彼也夫列祖屬之且以肉體論之基督乃由之而生彼爲神於萬有之上永遠可頌者亞孟然此非謂神之言乃廢也蓋由以色列者非悉爲以色列亦非彼爲亞伯拉罕之苗裔則皆得爲子惟云由以撒而得稱爲爾之苗裔焉是謂肉體之子此非爲神之子惟由許之子乃稱爲子矣蓋所許之言乃此屆是期我將至而撒拉必有子不第此也利百加從我祖以撒一人而懷孕時其二子未生亦未行或善或惡致存神之旨循其所選焉非由夫行乃由召之者論利百加云長

子必服幼子。如所錄云。吾曾愛雅各。而恨以掃。然則我何言耶。神有不義乎。非也。蓋其諭摩西曰。我所欲矜恤者。我則矜恤之。我所欲憐憫者。我則憐憫之。如是非由願者。非由趨者。乃由矜恤者。卽神也。書諭法老云。我立爾。特有此意。卽以爾顯我之能。且致我名傳聞於天下。如是。彼所欲矜恤者。彼則矜恤之。彼所欲剛愎者。彼則剛愎之。然則爾必語我云。彼何尙責人哉。孰曾禦其旨乎。嗟。夫人也。爾爲誰敢詰神耶。受造之物。豈能對造之者云。爾何造我若此乎。陶人豈非有權於泥。以同一塊造器。一致貴。一致賤乎。若神欲彰其怒。示其能以恒忍而容赫怒之器。已備於滅亡者。且欲示其榮光之豐盛於矜恤之器。彼所預備以得榮光者。卽我儕爲彼所召者也。不第屬猶太人。乃亦屬異邦人也。如神自言于何西云。我將稱非我民者爲我民。非見愛者爲見愛。且在會謂之處云。爾曹非我民也。在此彼將稱爲活神之子。以賽亞亦論以色列呼云。以色列嗣數雖如海之沙。有遺餘

者將得救。蓋主將成其事而斷之以義緣其所斷者。彼必行之於地矣。又如以賽亞曾先言云。若萬羣之主。不遺裔於我。則我儕必似所多馬。必猶蛾摩拉矣。然則我儕何言耶。異邦人不追義而得義。卽由信之義。惟以色列追義之法。而不得義之法何耶。緣不由信而追之。乃如由法之諸行。蓋彼已蹶于此躓之石。如所錄云。視哉。我置躓石。蹶磐于郇。凡信之者。必不啓羞也。

第十章

諸兄弟乎。我爲以色列中心所願。所祈於神者。乃彼之救也。蓋我爲之作證。彼有熱心於神。然非由知識也。蓋彼不識神之義。而圖立己之義。故未服于神之義。夫基督乃法之終。致凡信者。稱義也。摩西錄由法之義云。人行此則將由之而得生。然由信之義。如此言云。爾中心毋言。孰將昇天乎。卽欲使基督降臨也。抑孰將下于淵乎。卽欲使基督由死起而上也。是何言耶。道近於爾。在爾口。在爾心。卽信之道。我儕所宣者也。若爾以爾口認主耶穌。以爾心信神由死甦之。則爾

必得救。蓋人以心信致稱義，亦以口認致得救。蓋書云：凡信之者，必不啓羞也。夫猶太人與希利尼人無別，蓋衆之上同一主，乃豐盛於凡籲之者。蓋凡籲主之名者，必得救也。然其所未信者，何能籲之。其所未聞者，何能信之。若無宣者，何能聞焉。若不奉遣，何能宣耶。如所錄云：宣平康者，宣善事者，美哉其足也。然彼非皆聽從福音也。蓋以賽亞云：主歟，誰信我之宣聞乎。如是信由于聞，而聞乃由于神之道矣。惟我曰：彼衆豈未聞乎。誠然也。蓋其聲遍傳于天下，其言至于地之極矣。我又曰：以色列豈未知乎。初摩西云：我將以非爲民者，使爾曹嫉妬。且將以愚民，使爾曹忿怒。以賽亞侃侃言云：不尋我者，遇我不問及我者，我顯于彼也。惟語以色列人云：我終日舉手，向不信而頑逆之民矣。

第十一章

我則曰：神棄其民乎。非也。蓋我亦以色列人。亞伯拉罕之裔，屬便雅

民支派。神未棄其所預知之民。爾曹豈不知書所載論及以利亞乎。

卽其求神訟以色列人云。主歟。彼已殺爾諸預言者。鋤爾諸壇。獨我
 遺存。彼且謀索我命矣。然神之應。何以語之耶。我爲己。尙存七千人。
 皆未屈膝于巴勒也。如是。今時亦有遺存者。循恩之選焉。由恩。則不
 由功。否則恩不復爲恩矣。由功。則不由恩。否則功不復爲功矣。然則
 何耶。以色列未得其所求。惟蒙選者得之。其餘則頑焉。如所錄云。神
 賦之以朦寐之心。不見之目。不聞之耳。至於今日。大關亦曰。願厥席
 爲機。爲絆。爲礙。爲報于彼。願其目矇。致不見其背。常屈我。則言曰。彼
 曾蹶。以致躓乎。非也。然由彼之躓。而異邦人得救。致激彼之忌也。若
 彼之躓。爲舉世之富。彼之乏。爲異邦人之富。何況其充盈乎。夫我言
 于爾。異邦人者。因我作異邦人之使徒。故榮我職耳。或可以何法。激
 屬我骨肉者之忌。而救其中數人也。若彼之見棄。爲舉世之復和。則
 彼之見納。何耶。非由死而致生乎。若初實者。聖則全團亦然。根若聖
 則諸枝亦然。若數枝見折。而爾素爲野橄欖。見接于其中。與之同分。

橄欖樹根之肥。勿自誇于諸枝。爾若誇之。非爾戴根。乃根戴爾也。爾

則言云。枝見折。致我得接是也。然彼以不信而見折。爾以信而立。爾

毋嗜高。寧戒懼矣。蓋神若不惜本性之枝。恐亦不惜爾。爾則觀神之

慈與嚴。于躓者則嚴。于爾則慈。惟爾若恒于慈矣。否則爾亦必見折。

且彼若勿恒于不信。亦必見接。蓋神能復接之也。若爾由本性之野

橄欖見砍。而反性接于嘉橄欖。况彼循性者。將接于本橄欖乎。兄弟

乎。我不欲爾曹。不知此奧義。免爾自恃為智。即有頑心。臨于以色列

中。惟勿周徧。待異邦人之盈數已進。則以色列人悉得救。如所錄云

救者將由郇出。而去不虔于雅各。且我除其罪時。我與彼所立之約

乃此。以福音論之。彼則為敵。綠爾曹也。以選擇論之。彼則見愛。緣列

祖也。蓋神之賜與。召無悔也。如爾曹昔不信神。而今由彼之不信得

矜恤。如是。彼今不信。致彼由爾之得矜恤。亦得矜恤。蓋神藩眾于不

信。以施矜恤于眾矣。深哉。神之富與智與誠也。不可測哉。其審判也。

不可索哉。其踪跡也。孰知主之心。孰與之共議。孰會先施于彼。致彼

必報之乎。蓋萬物本于彼。由于彼。終于彼。願榮永歸于彼。亞孟。

第十二章 兄弟乎。我顧念神之慈悲。勸爾曹獻爾身為活祭。聖而為神所悅者。

乃爾當然之役也。勿效斯世。乃以爾心之維新而自化。致爾習于為

善。為全。為所可悅者。即神之旨也。夫我藉授我之恩。告爾中之各人。

毋自高度。過於所當度。乃循理而度之。依神所賜各人之信之量。即

如我儕於一體。有多肢。而肢非皆同守一職。如是我儕雖眾。亦共成

一體於基督。且各互相為肢。我儕既循所授我儕之恩。獲賜各異。或

預言。則宜依信之例。而預言。或役事。則宜役事。或教誨者。則宜教誨。

或勸慰者。則宜勸慰。或調濟者。則以丹心而濟。或治理者。則宜以慤

懃。或矜恤者。則宜以歡心。愛宜毋偽。爾當惡惡而戀於善。以兄弟之

愛相愛。以禮義相讓。以勤毋惰。乃懷熱心。且事夫主。喜於望。忍於患

難。恒於祈禱。供聖徒之所需。務館遠人。迫害爾者。祝之宜。祝毋詛。與

樂者同樂。與哭者同哭。宜^{十六}互相同爲一意。毋志于高大。乃附於卑微。

勿以己爲智。終^{十七}勿以惡報惡于人。乃務爲善于衆。入前。如^{十八}或可爲。則

揭爾力。與衆人相和。愛^{十九}友乎。勿報己讎。寧退處以待怒。蓋錄有云。主

曰。報讎在我。我必報之。故^{二十}爾敵若饑。則飼之。若渴。則飲之。爾如是行。

乃集燕炭於厥首也。爾^{二十一}毋爲惡所克。乃以善克惡焉。

第十三章
各人宜服在上之權。蓋未有權不由神也。所有之權者。皆爲神所命。

故^{二十二}逆權者。逆神之命。且逆者。必致定罪於己也。蓋^{二十三}有司不施畏於善。

行。乃於惡者。爾不宜畏權乎。爾行善。則獲其褒。以^{二十四}彼乃神之僕。致爾

得益。然爾若行惡。則宜畏矣。蓋彼非徒然操刀。彼乃神之僕。以^{二十五}怒討

行惡者。爾^{二十六}曹故必服之。不惟緣怒。乃亦緣良心焉。蓋爾曹緣此宜輸

稅。以彼乃神之僕。常守斯職。夫爾曹所當予於衆。則予之。宜^{二十七}貢則貢。

宜稅則稅。宜畏則畏。宜敬則敬。勿^{二十八}負人債。惟以相愛爲負焉。蓋愛人

者。則盡法也。夫^{二十九}此勿淫。勿殺。勿竊。勿妄證。勿貪。或有他誠。則蔽於此。

言。卽爾宜愛隣人如己。夫愛不爲害於隣人。故愛卽盡法也。若此因
知斯時。卽我儕今值由寐而寤之時。蓋我儕之救。今較初信時愈近
矣。夜旣央。晝已邇。則我儕宜除去昏暗之諸行。而衣光明之甲。我儕
宜莊行。如在於晝。毋以饜饕與沉湎。毋以好色與邪淫。毋以爭鬪與
媚嫉。然爾曹宜衣吾主耶穌基督。毋爲肉體預備。致成其慾也。
懦弱于信者。爾曹宜納之。然毋致詰之於可疑之事。蓋此人信凡物
皆爲其可食。惟彼人爲懦弱者。乃食蔬。食者毋藐視不食者。不食者
毋擬議食者。蓋神已納之。爾爲誰敢擬議他人之僕耶。彼或立或倒
皆在其己之主。且彼將立。蓋神能立之也。此人以爲此日愈於彼日。
彼人以爲諸日相同。人各宜堅定於其心。守日者爲主而守之。不守
日者爲主而不守之。食者爲主而食。蓋其感謝神。不食者爲主而不
食。亦感謝神也。我儕中無人爲己而生。亦無人爲己而死。蓋我儕或
生。則爲主而生。或死。則爲主而死。故我儕或生。或死。並屬於主焉。蓋

基督特緣此而死而甦而復生。卽致己爲生者及死者之主。且爾何
擬議爾兄弟乎。何藐視爾兄弟乎。蓋我儕悉必立于基督臺前。蓋錄^{十一}
有云。主曰。吾活也。則凡膝將屈於我前。凡舌將讚于神。如是。我儕必^{十二}
各陳己事于神。故我儕無復相擬議。寧定意不設窒礙。或機檻于兄
弟之前。我由主耶蘇明。知確見。無物本爲不潔。惟人擬何物爲不潔^{十四}
則爲不潔。于彼。若爾兄弟緣爾所食而致憂。爾所行。則不仁愛。基督^{十五}
代之而死者。爾毋以爾食而敗之。爾之善。毋令人毀謗。蓋神之國不^{十六}
在飲食。乃在義。與和。與樂。由於聖靈者也。以此事。基督者爲神所悅^{十八}
且爲人所善。是以我儕宜追求和睦。與互相建德之事。勿以食故。毀^{十九}
神之工。物固皆潔。然食之者。若使人躓礙。則爲惡矣。寧不食肉。不飲^{二十}
酒。及凡使爾兄弟躓礙。或陷罪。或懦弱。爾有信。則宜自存之于神前。^{二一}
不自取罪于自許之事者。有福矣。疑者若食之。則必受定罪。以其不^{二二}
由信而食也。蓋凡不由信者。罪也。^{二三}

第十五章
我儕強者當容不強者之懦弱而不悅己。我儕各宜悅隣人。致彼得益而建其德。蓋基督不悅己。如所錄云。辱爾之諸辱。乃及於我。凡昔所錄者。皆爲訓我而錄。致我儕以書之忍耐。與慰藉而得望。願施忍耐。與慰藉之神。賜爾曹彼此同意。循基督耶穌。致爾衆一心一口。歸榮於神。卽吾主耶穌基督之父。爾故宜相納。猶基督納我儕然。致神得榮焉。我言耶穌基督爲神之眞。作割禮者之役。欲堅固所許於列祖者。且致異邦人讚神。緣其矜恤也。如所錄云。我將緣此故。而於異邦人中讚爾。謳歌爾名矣。又云。異邦人乎。爾宜與彼之民同樂矣。又云。異邦人乎。爾悉宜讚主。衆民乎。爾悉宜頌美之。以賽亞云。將有耶西之根株。卽將有起而王於異邦人者。異邦人將賴之。我願施希望之神。使爾曹由信得充於諸喜樂。與平康。致爾由聖靈之能。獲豐盛之望。兄弟乎。我固信爾曹滿於善。充於諸知。亦能相勸。兄弟乎。我畧爲加胆。致書於爾。欲使爾記憶。因神所賜我之恩。卽命我于異邦人。

爲耶穌基督之僕。行祭司職于神之福音。致禮物。卽異邦人見納。以
其由聖靈而成聖。^{十七}我故由基督耶穌。有可誇於屬神之事者也。^{十八}然我
不敢言。基督所不以我而成之事。使異邦人順從。乃以言。以行。^{十九}以休
徵。奇跡之能。且以神之靈之能。致我自耶路撒冷。周及以利哩古。已
徧傳基督之福音。且我勤力傳福音。不在基督已見稱之處。免建於
他人基上。然如錄云。未示於彼者。彼將見焉。未得聞者。將悟焉。^{二十}夫我
緣此。多見阻。不克詣爾曹。然我今在此方。旣無他處。而多年以來。甚
願就爾待我。赴士班雅時。必就爾。蓋我望順途見爾曹。略偕爾。而滿
意。則蒙爾送行。^{二十一}第我今往耶路撒冷。供事聖徒。蓋馬基頓亞該亞人。
悅於共捐。以濟耶路撒冷聖徒之貧者。^{二十二}彼固以此喜悅。然有所負於
彼。蓋異邦人。若已共享彼之屬靈之物。則當以屬身之物。供彼矣。^{二十三}我
旣成斯事。而爲彼加印於此果。則將由爾。而往士班雅。我知就爾時。^{二十四}
必以基督福音滿盈之祝。而至。諸兄弟乎。今緣主耶穌基督。且緣聖

第十六章

靈之愛。求爾曹共我竭力。而爲我祈禱於神。致我得拯於在猶太之不信者。且使我爲耶路撒冷所有之供事。見納於聖徒。致我循神之旨。歡然而詣爾曹。偕爾休息。願施平康之神。常偕爾衆。亞孟。
第十六章
我薦我儕之姊妹。非比于爾曹。彼乃在堅革哩之會之役。請爾緣主而接之。如聖徒所宜。彼凡事所需于爾曹。爾則助之。蓋彼素助多人。且及我也。煩爾曹問安。伯基拉。亞居拉。二人。卽助我于基督耶穌者。彼爲我生命。而置其頸。不惟我感謝之。異邦人之諸會亦然。且問安于在其家之會。問安我所愛以拜尼士。乃亞該亞歸基督者。初實之。菓問安馬利亞。爲我儕多勞者。問安安多尼古。及猶尼亞。卽我親戚。曾與我同囚。而有名于使徒中。且先我而在基督者。問安暗伯利。我所愛。在於主者。問安耳巴。俛在於基督。與我共勞者。及士大吉。我所愛者。問安亞比利。在於基督。而見悅者。問安亞利多布家之人。問安我親戚希羅天。問安拿其數家人之信主者。問安士非拿氏。及士富。

撒氏在於主而勞者十二問安見愛之彼息氏在於主多勞者十三問安魯孚在於主見選者並其母亦我母也十四問安亞遜其土弗勒干黑馬八羅巴黑米及偕彼之諸兄弟十五問安非羅羅古猶利亞尼利亞與其姊妹及阿林巴氏暨偕彼之諸聖徒十六爾曹以聖接吻互相請安基督之諸會問安爾曹十七諸兄弟乎我勸爾曹省視凡起分爭及機檻而反爾曹所學之教者則避之十八蓋此輩不事我主耶穌基督惟事己腹且彼以巧言媚語誘惑樸實者之心十九蓋爾曹之順從傳揚於衆我則爲爾曹而喜但願爾曹習於善惡二十施平康之神必速使撒但服於爾足下願我主耶穌基督之恩偕爾衆亞孟二十一我同勞者提摩太與我親戚路求及耶遜與瑣西把得問安爾曹二十二我德丟筆此書者在於主問安爾曹二十三迦猶與我及全會之宮主問安爾曹二十四邑之司庫者以拉都與兄弟括土問安爾曹二十五願我主耶穌基督之恩偕爾衆焉亞孟二十六願榮歸于能堅爾曹者循我之福音及耶穌基督之教訓即循奧義之示自

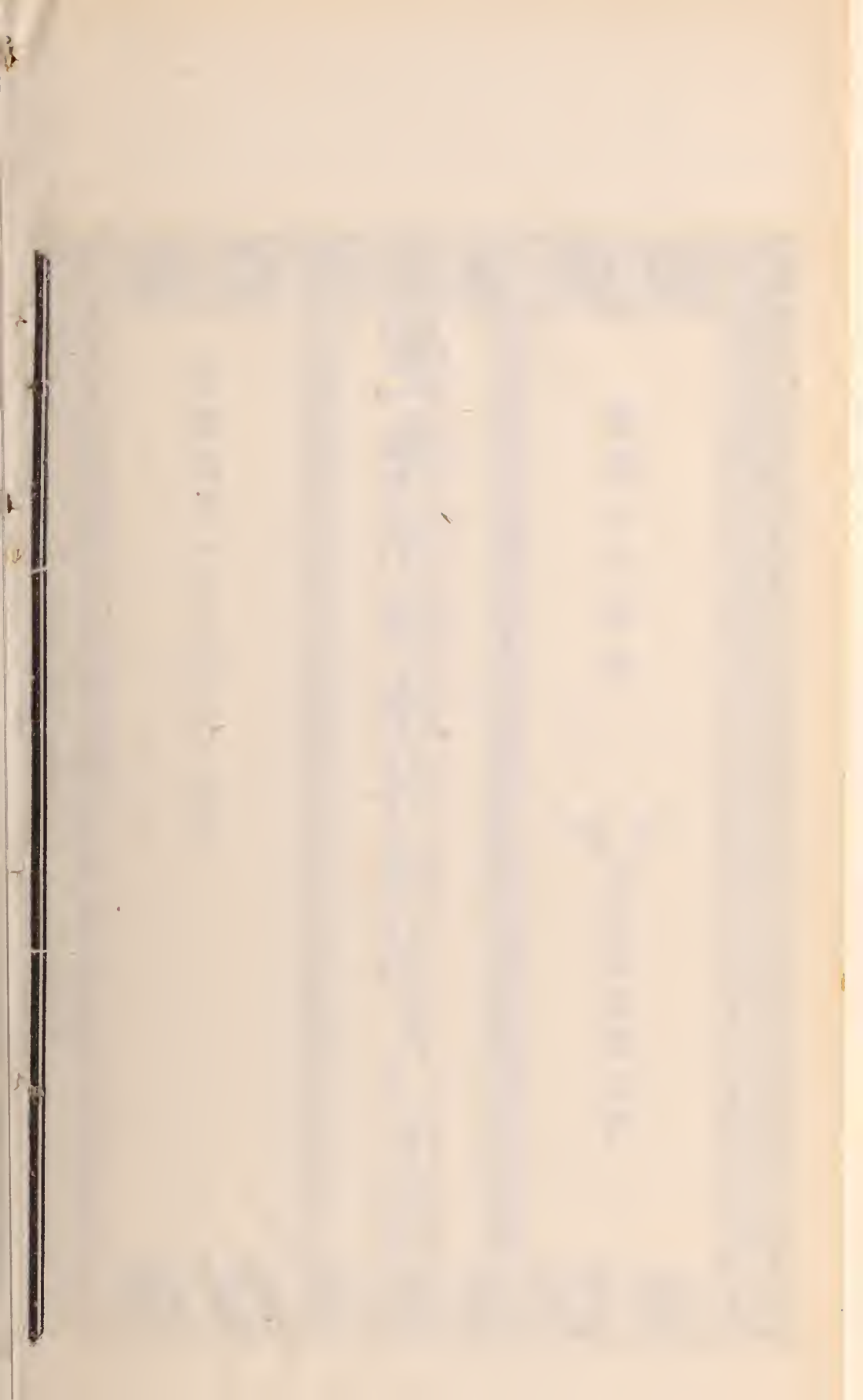
上世所未言者。二六然今乃顯焉。且依永生神之命。以諸預言者所錄之書。乃示於萬國。致由信而順從。二七願榮由我主耶穌基督。世世歸於獨一睿智之神。亞孟。

耶穌降世一千八百五十五年

使徒保羅達哥林多人前書

咸豐五年孟夏

華
花
聖經書房審波刊

使徒保羅達哥林多人前書

第一章 由神旨奉召爲耶穌基督之使徒保羅與兄弟所提尼達神之會在

哥林多者。卽成聖于基督耶穌奉召爲聖徒。及凡在諸處籲我儕之

主耶穌名者。不第我儕之主。亦彼衆之主也。願爾曹由神卽我儕之

父。及主耶穌基督。受恩寵平康。○夫我恒爲爾曹謝我之神。緣神之

恩由耶穌基督而賜爾。蓋爾曹由彼而于諸事獲豐盛。卽於凡口才

與知識。如基督之証得堅於爾中。致爾曹無缺於諸恩賜。俟望吾主

耶穌基督之顯。其亦將堅爾至終。俾爾無責於吾主耶穌基督之日。

夫神乃誠信。彼曾召爾曹入其子吾主耶穌基督之交際矣。○兄弟

乎。我託我儕之主耶穌基督名。懇求爾曹同爲一言。爾中毋有紛爭。

乃同心同見。翕然浹洽。我兄弟乎。蓋革來家人論及爾已告我爾中

有爭。我所言者。卽爾曹各有言云。我屬保羅我屬亞波羅。我屬磯法。

我屬基督。基督豈有分乎。保羅曾爲爾曹被釘於十字架乎。抑爾曹

藉保羅名而受洗禮乎。感謝神緣我於基士部及迦猶外未施洗禮於爾中之一。免入言我以己名而施洗禮也。我亦施洗禮於士提反之家。此外我不知有施洗禮於他人否。蓋基督遣我非施洗禮乃傳福音。不以智言者。恐基督之十字架歸於虛耳。夫十字架之道於沉淪者。視爲愚。惟於我儕得救者。視爲神之能。蓋錄有云。吾將敗智者之智。壞慧者之慧。今智者安在。書士安在。斯世之辯論者安在。神非使此世之智爲愚乎。蓋世由神之智。既由智而不知神。神則喜以傳道之愚救諸信者。夫猶太人乞奇跡。希利尼人覓智慧。惟我儕傳釘十字架之基督。於猶太人爲礙。於希利尼人爲愚。然於奉召者。或猶太或希利尼人。以基督爲神之能。爲神之智。因神之愚。乃智過于人。神之弱。乃強過于人也。兄弟乎。爾觀爾之奉召。不多循肉而爲智者。不多能者。不多貴者。奉召也。乃神選世之愚者。以愧智者。神且選世之弱者。以愧强者。神又選世之賤者。被藐視者。及無者。以敗夫有者。

致無人得誇於其前。夫爾曹由神而在耶穌基督。夫耶穌由神而爲
智。爲義。爲聖。爲贖於我儕。致循所錄云。誇者宜於主而誇也。

第二章

兄弟乎。我昔就爾。非以言與智之美。就而宣神之証於爾。蓋我定意

於耶穌基督。卽其釘十字架之外。不知何者在爾中。夫我居弱而且

懼。又多戰慄。且我所語。我所宣。非以人智之婉言。乃以靈以能之顯

示。致爾之信不在於人之智。乃於神之能。然我儕言智於練達者之

間。但非斯世之智。亦非斯世有司之必廢之智也。乃我儕以奧妙言

神之智。卽秘密之智。神於諸世之先所預定者。致我儕獲榮。斯世之

有司無一識之。若識之。則必不釘榮光之主於十字架矣。如錄云。神

爲愛之者。所預備之事。目未見。耳未聞。亦未入於人心。惟神以其靈

會示之於我儕。蓋聖靈無所不察。亦及神之深情焉。夫人之情。于在

其內之靈。而外誰能知之。如是神之情。于神之靈。而外亦無能知之

者矣。今我儕非愛斯世之靈。乃由神之靈。俾我儕可知神所賜我者。

我儕言此情非以人智所教之言乃以聖靈所教之言以靈之言釋靈之情也。惟任性之人不受神靈之情緣其以之爲愚且不能識之。蓋必由靈而識焉。然屬聖靈者無所不度而已不爲人所度。誰知主之心致可誨之乎。惟我儕乃得基督之心也。○兄弟乎我素不能語爾曹如屬靈者乃如屬肉者也。卽如在基督之赤子。我曾哺爾以乳不以糧。蓋爾曹素未能食。今亦未能焉。蓋爾曹尙屬肉以爾中有忌有爭有分。爾非屬肉循人而行乎。蓋有言我屬保羅有言我屬亞波羅爾非屬肉乎。保羅爲誰亞波羅爲誰。豈非爾由之得信之役隨主所付於各人者乎。我曾種之。亞波羅灌之。惟神長之。如是種者灌者皆無爲。惟長之之神是也。夫種者灌者一也。各將循其工而得其賞。蓋我儕同爲神之工者。爾乃神之田。神之室。循神所賜我之恩。我如賢工師已築基。他人建於其上。然各宜審慎如何建於其上焉。已築之基。蓋耶穌基督也。此外無能別築一基者。若有人建於此基上。或金

銀寶石草木與稗^{十三}各人之工必顯因其日將表之。蓋明之以火。且火將試各人之工如何。若其所建之工仍存。則必愛賞^{十五}。若其工見焚。則必受損。惟其得救者。允若脫火矣。爾曹豈不知爾乃神之殿。神之靈居於爾中乎。人若壞神之殿。神必壞之。蓋神之殿乃聖。卽爾曹也。願人毋自欺。若爾中有人貌爲智於斯世者。當爲愚。致成爲智。蓋斯世之智乃愚於神前。以錄有云。神拘智者以其自有之詭計。又云。主知智者之思念爲虛。故毋誇於人。蓋萬物屬爾曹。或保羅。或亞波羅。或磯法。或世界。或生。或死。或今世。或後世。皆屬爾曹。爾曹屬基督。基督屬神也。

第四章

人宜祝我儕爲基督之役。宰神之秘義者。夫所求於宰者。欲見其忠也。我見評於爾曹。或於他人。我以爲細事。而我亦不自評。蓋吾內省不疚。但不以此而得稱義。評我者乃主也。是以時未至。爾毋審判。待主臨。彼將光照幽暗之隱情。且顯諸心之計謀。時各必得譽於神矣。

兄弟乎。我爲爾曹以此事比己及亞波羅致爾曹學於我儕思議不
過於所錄。毋因此而自重以輕彼。蓋誰使爾異於人乎。抑爾有何未
受者歟。爾若受之。胡爲誇如未受者耶。爾曹今已飽足。爾曹今已富
有。爾曹不偕我儕而王。我願爾曹王。俾我儕與爾偕王。我思神置我
儕使徒爲末。如已定於致死。因我儕爲世界與天使及人所觀玩者。
我儕緣基督而愚。爾曹在基督爲智。我儕弱。爾曹強。爾曹尊。我儕卑
焉。迄於今我儕饑渴裸裎被擡而靡有定居之所。勞而親手工作。我
儕被詈。則祝被逐。則忍被咒。祖則懇求。被人視我如世之污穢。如衆
物之塵垢。迄於今日。我書此非欲愧爾。乃勸爾曹如我之愛子。蓋爾
曹在基督雖有一萬之師。然無有多父。蓋我在基督耶穌以福音而
生爾曹。我故求爾皆效我焉。緣此我遣提摩太。卽我愛子。忠於主者。
就爾彼將使爾記憶我之諸行於基督。如我遍教於各會也。爾中有
人以爲我不就爾則自大焉。主若愿我則速就爾。我將知自大者非

其言乃其能也。蓋神^三之國非在於言。乃在於能也。爾何所願耶。願我

臨爾以杖乎。抑以仁愛與溫柔之意乎。

第五章 有言爾中有淫行。乃異邦人中所不言之淫行。卽人得有其父之妻

也。爾猶自大而不痛哭。致行此者被黜於爾中。夫我身雖不在。而靈

在焉。已如同在而定擬於行此行者。賴吾主耶穌基督之名。爾曹集

而我靈偕爾。託吾主耶穌基督之能。交此人于撒但。以滅其肉。俾其

靈得救于主耶穌之日。爾曹之矜誇不善也。豈不知醇之少許。醇全

團乎。爾曹宜淨除舊醇。致成新團。以爾乃無醇者。蓋基督我儕之逾

越節羔。爲我儕而見祭。我儕故宜守節。非以舊醇。非以暴狠惡毒之

醇。乃以至誠真實無醇之餅。○我在一函中已書于爾曹。毋與行淫

者交。然非概指此世之行淫者。或貪婪者。勒索者。拜偶像者。若然則

爾曹必須離世。惟我會書囑爾曹。毋與之交者。卽人既稱爲兄弟而

爲淫行。或貪婪。或拜偶像。或詬誶。或沉湎。或勒索者。若此。則毋與之

偕食也。^{十二}蓋審判在外者。於我何與。爾曹不審判在內者乎。蓋在外者。

神審判之。故爾曹宜黜此惡人於爾中焉。

^{第六章}

爾曹中或有釁端。敢訟於不義者之前。而不於聖徒前乎。爾曹豈不

知聖徒將審判世乎。若世將爲爾所審判。則爾曹不堪審判至細之

事乎。爾曹豈不知我儕將審判天使。况世事乎。故爾曹有世事之質

成。則立會中至微之人。主審判焉。我言此以愧爾曹。爾中竟無一智

者。能審判於其兄弟間乎。嗟夫。兄弟與兄弟相訟。且於不信者之前。

于是爾中誠有過矣。緣爾彼此相訟。爾胡爲不寧受不義乎。爾胡爲

不寧受虧缺乎。是爾曹行不義與虧缺。爾卽於兄弟亦然焉。豈不知

不義之人。必不得嗣神之國乎。爾毋自欺。凡淫行。拜偶像。姦淫。爲變

童。比頑童。盜竊。貪婪。沉湎。詭譎。勒索者。皆不得嗣神之國也。爾中有

曾爲如此者。惟賴吾主耶穌基督之名。且以我神之靈。今乃得洗滌。

得成聖。得稱義矣。○凡物于我無不可。然有物爲不便。凡物于我無

不可。然我不肯以其一爲我之主。食爲腹。腹爲食。惟此與彼。神將毀
之。身非爲淫行。乃爲主。而主乃爲身。且神會。主亦將以己之能。主
我儕。豈不知爾身乃基督之肢乎。我將基督之肢。作爲妓者之肢。可
乎。決不可也。豈不知合於妓者與之爲一體乎。蓋有云。二者將成爲
一體。然合於主者。爲一靈也。爾當避淫行。人凡所行之罪。乃在身外。
惟行淫者。乃犯其己之身。豈不知爾身乃聖靈之殿乎。夫聖靈在于
爾衷。爾由神而受之也。蓋爾乃以價見買者。故宜以爾身。以爾靈。歸
榮於神。此皆屬神也。

第七章

至於爾曹所書於我之事。男不近女爲善。惟免邪淫。夫可各有其妻。
女可各有其夫。夫當以所宜之分子。予妻。妻之予夫亦然。妻不得自主
其身。乃夫主之。夫亦不得自主其身。乃妻主之。毋相奪時。惟彼此合
意。暫時則可。致務禁食祈禱。然後復合。免撒但乘爾情之不禁。而誘
爾。然我言此。乃所許也。非所命也。我願衆人皆如我然。惟各由神得

己之恩賜。一如此。一如彼焉。我語未婚者及嫠婦云。若恒如我。則善
 若不能自禁。嫁娶可耳。蓋嫁娶愈於慾熾也。其已婚者。我命之非我
 也。乃主命焉。妻不可離夫。倘若離之。必恒不嫁。或與夫復和焉。夫亦
 不可去其妻。其餘則我語之。非主也。若兄弟有不信之妻。而妻願與
 之同居。則勿去之。若婦有不信之夫。夫願與之同居。則勿離之。蓋不
 信之夫。由婦而得潔。不信之婦。由夫而得潔。不然。則爾之子女不潔。
 惟今已得潔矣。不信者。若自離。則聽其離。或兄弟或姊妹。有如此者。
 無所繫也。惟神召我。濟為和睦。婦歟。爾焉。知爾能救夫否。夫歟。爾焉。
 知爾能救妻否。惟循神所頒於各人者。循主所召各人者。宜如是而
 行。我如是命於諸會焉。有人已受割禮而奉召乎。則毋廢割禮。有人
 未受割禮而奉召乎。則毋受割禮。受割禮無所關。不受割禮亦無所
 關。惟守神之戒而已。各宜止於奉召時所在之分焉。爾為奴而奉召
 勿以為慮。若可得釋。寧從之。蓋為奴而奉召於主者。則為主之自主

者也。爲自主而奉召者乃基督之奴也。爾曹以價見買，勿爲人之奴。
 兄弟乎，各宜偕神而止於奉召時所在者之分焉。○至于童貞，我未
 奉主命，但旣蒙主矜恤爲忠，則自述己意。因今時之災，我以此爲善。
 人如此則善矣。爾已繫於妻，則毋求釋。已釋於妻，則勿求妻。爾若娶
 亦非獲罪。童貞若嫁，亦非獲罪。然如此者，身必遭難。但我不忍煩爾
 兄弟乎，我所言乃此。餘時無幾。故有妻者，當如無妻。哭者，當如無哭。
 喜者，當如無喜。買者，當如無有。用此世者，當如不妄用。蓋此世之形
 狀逝矣。惟我願爾曹毋慮。未婚者，慮屬主之事。如何可使主悅。已婚
 者，慮屬世之事。如何可使妻悅。婦與童貞，亦有所別。未婚者，慮屬主
 之事。俾身與靈皆得成聖。已婚者，慮屬世之事。如何可使夫悅。我爲
 爾益而言此，非欲置絆於爾。乃使爾無紛擾，惟以所宜者而殷勤事
 主。若有人以己爲不善，視其童女，且童女愆期而不得已。其人可隨
 意主之，亦非獲罪。則二者可婚矣。若或剛毅其心，無不得已。能持己

之志中心定意而留其童女。則爲善行。如是嫁之者。行善也。不嫁之者。猶行善也。夫在時。婦爲法所繫。夫若死。則婦可自主。隨意嫁焉。惟宜在主而已。然以我意。彼若恒守。更爲有福。我思之。我亦感於神之靈矣。

第八章
論及祭偶像之物。我儕知之。蓋我儕皆有知識。夫知識致驕。惟愛建德。若有自以爲知者。彼則尙無所知。如其所當知焉。若有愛神者。則爲其所識。論及食祭偶像之物。我儕知偶像於世。無爲。且神獨一無他。雖有所謂爲神。或在天。或在地。如有多神多主。然於我儕有一神。卽父也。萬物自之。且我儕歸之。又有一主。卽耶穌基督。萬物由之。我儕亦由之。然人不皆有此知識。蓋迄今有以良心認偶像。且以之爲祭偶像之物而食之。故其良心因柔弱而見污矣。夫食物不足薦我儕於神。蓋我儕若食。不爲美。不食。不爲不美。惟宜謹慎。恐爾之自由爲躓於柔弱者矣。有人見爾有識者。亦席坐於偶像之廟。則柔弱者

之良心豈不肆胆食祭偶像之物乎。且柔弱之兄弟。基督爲之而死者。將因爾之知識而淪亡矣。爾如此獲罪於兄弟。傷其柔弱之良心。卽獲罪於基督。故食物若礙我之兄弟。我則永不食肉。免礙我之兄弟也。

第九章

我非使徒乎。我非自主乎。我非見我儕之主耶穌基督乎。爾曹在主。非我工乎。設我不爲使徒於他人。然必爲於爾曹。蓋爾曹在主。爲我使徒職之印証。有詰我者。我以此答之。我豈無權食飲乎。我豈無權携姊妹。卽妻。如其餘諸使徒如主之諸兄弟及磯法。然乎。抑獨我與巴拿巴。不得不作工乎。誰作軍士。而食已餉乎。誰樹葡萄園。而不食其果乎。誰收羣。而不食羣之乳乎。我言此豈循人乎。夫律法非亦如是言乎。蓋摩西之律載云。碾穀之牛。勿籠其口。神豈慮牛乎。抑言此特爲我儕乎。固爲我儕而載此致耕者。可有希望而耕。有希望而碾穀者。可獲其所望。我儕若爲爾曹播靈之物。則獲爾屬身之物。豈爲大事。

乎。他人若獲此權於爾上。况我儕乎。然我儕不用此權。寧忍於凡事。免阻基督之福音。爾豈不知務聖事者。由殿而食。又侍於壇者。得頒於壇乎。如是。主已命傳福音者。必由福音而養生焉。然此諸事。我未用之。亦非書此。俾如是行於我。蓋我寧死不可使我所誇者歸於虛。緣我雖傳福音。亦無所可誇。蓋我不得已也。我若不傳福音。則禍矣。夫我若甘心行此。則必得賞。若不甘心。則其任猶託於我矣。然則我之賞。何耶。卽我傳福音。可使基督之福音。免人費用。且使我不妄用在。我在福音之權也。蓋我於衆。雖爲自主者。然我自役於衆。致獲愈多。於猶太人。我行如猶太人。致獲猶太於法下者。我行如法下。致獲法下者。於無法者。我行無法。致獲無法者。我實非無法於神。乃在基督法下也。於柔弱。者。我行如柔弱。致獲柔弱。者。於衆。我循其衆。致果可救數人。吾爲福音而行此。致我共得其分。爾曹豈不知競趨於場者。皆趨也。而惟一獲賞乎。爾曹宜以可獲者。而趨焉。凡爭先者。於諸事。

節用。夫彼行此。欲得可壞之冕耳。然我儕得不能壞之冕矣。故我趨
非如無定。我戰非如擊虛氣。我乃克己之體。而使之服。恐我已教他
人。而自見棄焉。

第十章

兄弟乎。我不欲爾不知我儕之列祖。昔皆在雲下。亦皆徑行於海。且
皆受洗禮於雲與海。致屬摩西。又皆同食屬靈之食。皆同飲屬靈之
飲。蓋彼皆飲從之之靈磐。此磐卽基督也。然其中多人。爲神所不悅。
蓋見滅於曠野矣。此諸事。爲我儕之鑒。致我儕不嗜惡。猶彼所嗜焉。
又爾曹母爲拜偶像。猶彼中所有者。如所錄云。民坐而食飲。起而舞
蹈。又我儕母行淫。猶彼中有人行之。而一日間殞者二萬三千。又我
儕母試基督。猶彼中亦有試之者。而爲蛇所滅。又爾曹母謗。猶彼中
有人謗焉。而爲勦滅者所滅。此諸事。遇於彼衆。以爲鑒。且書之爲我
儕之警。卽世末所及者。是故自以爲立者。宜謹慎。以免傾也。爾所遇
之試惑。亦人之常。惟神乃信。必不容爾見試惑。過於爾之所能。乃於

試惑必偕之備可避之法。致爾曹可禦之。^{十四}我所愛者乎。爾故宜避拜
偶像之事。吾如與智者言。爾曹可審吾所言。我儕所祝福之祝。^{十六}豈
非基督血之交際乎。我所擘之餅。豈非基督體之交際乎。餅既惟一。^{十七}
而我儕雖多。乃爲一體。蓋我悉共分於一餅焉。爾觀屬肉之以色列。^{十八}
羣食祭物者。非有分於壇乎。我何言耶。非言偶像無爲乎。非言祭偶
像之物無爲乎。蓋異邦人所祭者。祭諸鬼也。非祭神也。我不欲爾曹
與諸鬼交際。爾不能兼飲諸鬼之杯。與主之杯。不能兼伴主之席。與
諸鬼之席。我儕激主之嫉妒乎。我儕強於主乎。凡物於我無不可。然
有物爲不便。凡物於我無不可。然有物不建德。悉宜毋求己益。乃各
宜求他人之益。凡鬻於市者。則食之。勿有所問。緣良心焉。蓋地及其
所載者。皆屬主也。若有不信者。人邀爾。而爾欲往。凡陳於爾前者。食
之。勿有所問。緣良心焉。若有人告爾云。此已祭偶像之物。爾勿食之。
緣告之者。且緣良心矣。蓋地及其所載者。皆屬主也。我言良心者。非

爾也。乃他人也。蓋我之得自由。何見鞫於他人之良心乎。我既由恩。共得此食。何緣我所爲之感射者。而見譏乎。故爾曹或食。或飲。不論何行。悉宜爲神之榮而行之。爾勿施礙於猶太人。于希利尼人。或于神之會。如我於凡事。俾衆喜悅。不求己益。乃求衆庶之益。致彼得救也。

第十一章

爾曹宜效我。如我效基督然。○兄弟乎。我嘉爾曹。因爾於凡事記念我。且守諸誡。如我所授於爾焉。吾欲爾知凡人之首。基督也。女之首男也。基督之首。神也。凡男蒙首而祈禱。或傳預言。則辱其首。凡女不蒙首而祈禱。或傳預言。則辱其首。蓋此與薙髮無異。女若不蒙。則宜剪髮。但女倘以剪以薙爲辱。則宜蒙焉。男固不宜蒙其首。以其爲神之像。與榮。惟女爲男之榮。蓋男非由女。女乃由男。且男非爲女而造。乃女爲男也。故女宜緣諸使者。而戴幘於首。雖然。在主。男無不由女。女無不由男。蓋如女由于男。男亦由女焉。然壹是皆由神也。爾曹自

度之。女無蒙而祈神。宜乎。爾曹豈不由賦性而知男有長髮則爲其辱。惟女有長髮。則爲其榮。蓋以髮賜之爲蒙也。但有欲爭辯者。然我儕與神之諸會。皆無如此之禮矣。今我告爾以此。我不嘉爾。以爾聚集非致益。乃致損也。初爾集於會。我聞爾中互相紛爭。我亦畧信之。緣爾中必有異議。致練達者。顯著于爾中焉。夫爾曹集於一處。非以食主之晚餐。蓋食時各先取己之晚餐。則饑者有之。酣者亦有之。爾無室可食飲乎。抑爾慢神之會。致乏者恥乎。我當何以語爾耶。以此嘉爾乎。我不嘉爾。夫我所受于主者。已授于爾曹。卽主耶穌彼付之夜。取餅祝謝。搯之曰。爾曹取食。此卽吾體。爲爾曹而見搯者。爾行此以憶我。食後。亦如是取杯云。此杯乃新約。以我之血而立者。爾隨時飲之。行此以憶我。蓋爾曹隨時食此餅。飲此杯。乃表主之死。迄其降臨。是以凡不合宜而食此餅。及飲主之杯者。則干主之體。與血矣。但人宜自省。則可食此餅。飲此杯。蓋不合宜而食飲者。卽其食飲致定。

己罪。以其不辨主之體也。緣此。爾中多有弱者。病者。且寢者。亦多焉。

我儕若自鞫。則不受鞫。然我儕受鞫時。乃受主之撲。免我儕與世同

定罪。我兄弟乎。故爾曹欲食而集。宜彼此相待。人若饑餓。可在家而

食。免爾曹聚集。以致定罪。其餘我來時陳之。

第十二章
兄弟乎。論及靈賜。我不欲爾不知。爾曹知爾爲異邦人。見據於啞

之偶像。隨所有者。故我告爾。未有由神之靈而言者。謂耶穌可詛也。

亦未有不由神之靈。而謂耶穌爲主者也。恩賜有殊。惟靈同一。職事

有殊。惟主同一。行爲有殊。惟行衆事於衆中。乃同一神焉。惟靈之顯

乃賜於各人。以致獲益。由靈而賜此人智慧之道。亦由此靈。而賜彼

人知識之道。亦由此靈。或賜人得信。亦由此靈。或賜人得醫理。亦由此

靈。賜人或行奇跡。或得預言。或得辨諸靈。或得言方言。或得譯方言。

然行此諸端。乃同此一靈。任意頒與各人焉。猶身惟一。而有多肢。此

一身之諸肢。雖多。而成爲一體。基督亦若是。蓋我衆由一靈。或猶太

或希利尼或奴婢或自主者皆受洗禮致合於一體且皆已得飲致
合於一靈夫身不第一肢乃多焉若足云以吾非手故不屬身則果
不屬身乎若耳云以吾非目故不屬身則果不屬身乎若全身爲目
其間安在全身爲聞其臭安在乎然神任意而以諸肢各置於身若
悉爲一肢則身安在今肢雖多身乃惟一目不得謂手吾不需爾首
亦不得謂足吾不需爾不寧惟是且身之諸肢中以爲柔者其用尤
切身之諸肢中我所視爲尊之次者我儕待之愈尊且我之不美者
更得美焉蓋我儕之美者無所需然神調和身體更賜尊於缺乏者
致身無分爭而諸肢相爲顧扶也若一肢受苦諸肢同憂一肢得榮
諸肢同樂爾曹乃基督之體各循序而爲肢神所立於會者首使徒
次預言者三教師後奇跡次施醫之恩賜及佐事者治理者言方言
者豈皆爲使徒乎皆爲預言者乎皆爲教師乎皆爲行奇跡者乎皆
爲施醫乎皆言方言乎皆譚譯乎爾曹宜切求至美之恩賜然我將

示爾以一尤善之道矣。

第十三章

我雖能言諸人之方言及天使之言而無愛則如鳴銅響鈸。我雖有預言之能明諸奧義與諸知識且雖有諸信致能移山而無愛則無爲。我雖罄凡所有以濟貧雖捐軀就焚而無愛則不爲我益。愛乃寬忍。乃慈悲。愛不妒忌不自誇不驕傲不行非禮不圖己利不輕怒不念惡。不喜於不義而喜於真。凡事容。凡事信。凡事望。凡事耐。愛永不墮。然預言將廢。方言將息。知識將廢。蓋我儕知識未全。預言未全。者來則不全者將廢矣。我爲童子時則言如童子。識如童子。思如童子。我既成人則棄童子之事矣。今我儕由琉璃而見不明焉。迨彼時則互相觀面。今我知識未全迨彼時則將知如知我然。今也。信望愛。

此三者皆存其中。至大者愛也。

第十四章

爾曹常追於愛。且慕靈賜最要者預言也。夫言方言者非與人言。乃與神言。蓋雖由靈而言奧義然無人通之。惟預言者乃與人言。以建

德以勸勉以安慰也。言方言者。建己之德。言預言者。建會衆之德。我
 願爾衆言方言。最要者。爾曹預言。蓋言方言者。若不譯之。致會建德。
 則預言者。大於彼矣。兄弟乎。若我詣爾言方言。而不與爾言默示。或
 知識。或預言。或教誨。則我於爾何益哉。夫無靈而發聲之物。若簫。若
 琴。倘發音無別焉。知所吹。所鼓者。何與。若箠。不發一定之聲。誰能備
 戰乎。爾曹亦然。若以舌出不明之言。焉知所言者何也。爾乃言於空
 氣耳。世上土音。無論其類之多。然無一不有其義。故我若不識其音
 之義。則將以言者為夷。言者亦將以我為夷矣。爾曹亦然。既切慕靈
 賜。則宜求豐盛於建會之德。是以言方言者。宜祈能譯焉。蓋我若以
 方言祈禱。乃我靈祈禱。惟我心為無益。然則何耶。我將以靈祈禱。亦
 將以心祈禱。我將以靈歌頌。亦將以心歌頌。如不然。則爾以靈而祝
 時。在於愚者之處。焉能於爾感謝時。而言亞孟也。以彼乃不識爾所
 言耳。爾感謝固善。然他人不建德。我感謝我之神。以我言方言。多於

四

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

爾衆。然在會中。我以方言言萬言。寧以心言五言。致誨他人。兄弟乎。^{十九}
於智慧。毋作嬰兒。於惡。則作嬰兒。惟於智慧。則當作成人。律法載云。^{二十}
主曰。我將以異言異唇語斯民。而彼猶不我聽。故以異言爲徵。非爲。^{二十一}
信者。乃爲不信者。然預言非爲不信者。乃爲已信者。夫全會既集於。^{二十二}
一處。若皆言方言。倘愚者或不信者入。豈不謂爾狂乎。然若皆言預。^{二十三}
言。倘不信者。或愚者入。則受責於衆。受鞫於衆。如是。彼心之隱已露。^{二十四}
故必俯伏而拜。神言神誠在爾中矣。○然則何耶。兄弟乎。爾既集。或。^{二十五}
誦詩。或教誨。或言方言。或默示。或譚譯。悉宜致建德焉。若有言方言。^{二十六}
者。則其人二多不過三。序而言。亦必有一譯者。若無譯者。寧緘默於。^{二十七}
會中。可語己及神焉。至於預言者。宜二人。或三人言。其餘則審別之。^{二十八}
若旁坐者得默示。則初言者。當緘默。蓋爾衆皆可一一預言。致衆受。^{二十九}
學。致衆受慰。且預言者之靈。爲預言者所制。蓋神非使亂。乃使和。如。^{三十}
在聖徒之諸會然。○爾之婦女。宜緘默於會中。不許之言。乃宜承順。^{三十一}

如律法所言。若有所欲學。可在室問其夫。蓋婦在會言。爲可恥焉。夫
神之道。出於爾曹乎。抑獨臨於爾曹乎。人若以己爲預言者。或感於
聖靈者。則宜認我所書於爾。皆主之命也。人若不知。則任其不知。是
以者兄弟乎。宜尙預言。而勿禁言方言。凡事當合宜。且秩然而行焉。
兄弟乎。我告爾以昔所傳于爾之福音。卽爾所受。並以之而立者。爾
若守我所傳於爾者。且不徒然而信。則由之得救矣。蓋我以所受授
爾。其首先者。卽基督爲我儕之罪而死。如書所錄。且彼葬於第三日
復生。如書所錄。且爲磯法所見。又爲十二門徒所見。此後爲五百兄
弟所共見。今其中大半尙存。然有數人已寢。此後爲雅各所見。又爲
衆使徒所見。卒爲我如未及期而產者所見焉。蓋我乃諸使徒之至
微者。不堪稱爲使徒。以我曾迫害神之會也。然我得如此。乃由神之
恩。而得如此。且彼所賜於我之恩。非徒然也。夫我較衆尤勞。但非我
也。借我之神之恩也。故無論我與彼衆。我儕如是。宣爾曹亦如是。信。

○今若宣基督由死復生。則爾中何有言死者不復生耶。若死者無復生。則基督未復生。若基督未復生。則我之宣徒然。爾之信亦徒然。若死者不復生。則神未復甦。基督而我證其曾復甦之。則爲神之妄証矣。若死者不復生。則基督亦未復生。若基督未復生。則爾信徒然。爾曹猶在爾罪焉。又在基督而已寢者。亦沉淪矣。若我儕於基督。惟今生有望。則衆人之中。我儕甚苦。但基督今已由死復生。而於寢者。乃爲首實之果。蓋旣以人而有死。亦以人而有死者之復生。如在亞當而衆死。則亦如是在基督。而衆將復生。然人各有己之次序。基督乃初實之果。後屬基督者。於其臨時。後末期至時。基督旣敗諸政。諸權。諸能。則將還國於神。卽父也。蓋彼必王。迨置諸敵於其足下。最後見滅之敵死也。蓋神曾置萬物於其足下。惟云萬物已置於其下。則置萬物於其下者。不在內也。明矣。且萬物旣服之。則子亦必自服置萬物於其下者。致神爲萬物於萬物。若死者不復生。則爲死者而受

洗禮將何爲耶。彼爲死者而受洗禮何故也。且我儕何故恒冒危險乎。我在我主耶穌基督所有爾曹之樂而誓我日日冒死。若死者不復生。則我循人在以弗所與獸鬪有何益哉。我儕莫若食飲。明日將死矣。爾毋受誘惑。蓋惡言壞善習。宜醒於義而毋犯罪。蓋有人不識神者。我言此以愧爾。○或有人問曰。死者如何甦。有何身而來乎。愚者乎。爾所種若不先死。則不得生。且爾所種者非種將來之體。惟粒而已。或麥。或他穀也。而神任己之意。賜之以體於諸種。賜其本體。凡肉非同一肉。乃有肉屬人。有肉屬獸。有肉屬魚。有肉屬鳥者。又有天之物。地之物。而天物之榮。異於地物之榮。日有一榮。月則別有一榮。星宿亦別有一榮。蓋此星之榮。異于彼星之榮。死者之復生亦然。壤者種不可壞者甦。辱者種榮者甦。弱者種能者甦。種乃屬血氣之體。生乃屬靈之體。有屬血氣之體。亦有屬靈之體。如所錄云。始之亞當成爲生靈。終之亞當成爲致生之靈。然屬靈者不在先。屬血氣者在

先。而後有屬靈者。^{四七}首先之人。本于地而屬塵。次之人。乃由天之主。^{四八}屬

塵者若何。凡屬塵者亦然。屬天者若何。凡屬天者亦然。^{四九}如我儕已戴

屬塵者之狀。亦將如是戴屬天者之狀。^{五〇}兄弟乎。我所言者此也。血肉

不能嗣神之國。壞者不能嗣不壞者也。^{五一}視哉。我以奧義語爾曹。我儕

非皆將寢。乃皆將化。^{五二}於頃刻間。瞬息間。未之箠响矣。蓋箠將响。死者

將甦而不可壞。且我儕將化。^{五三}蓋此可壞者。必將衣之以不可壞。可死

者。必將衣之以不可死。^{五四}此可壞者已衣不可壞。此可死者已衣不可

死。則應所錄云。死見吞于勝者矣。^{五五}爾之刺安在。陰府乎。爾之勝

安在。^{五六}死之刺者。罪也。罪之能者。法也。^{五七}感謝神。以其賜我儕。由我主耶

蘇基督。而獲勝也。^{五八}是以我所愛之兄弟乎。爾曹宜貞固不搖。恒多行

於主之工。以爾知爾之勞。必不徒然於主也。

^{第十六章}至于爲聖徒而捐者。如我命迦拉太之諸會。爾曹亦宜如是行之。^{五九}

七日之首日。爾曹各循其利達。而自積之。免我來時。始捐也。^{六〇}我來時。

新約全書 使徒保羅達哥林多人前書第十五章 十四

則將以書使爾所擇之人携爾之惠於耶路撒冷。若我當往彼。則偕
 我往焉。我經過馬基頓時。則將就爾曹。蓋我意將經過馬基頓也。我
 或偕爾居。或偕爾過冬。亦未可知。致爾曹可送我於我所往之處。此
 時我在途間。不欲見爾曹。主若許我。我望與爾偕居幾時。我將居於
 以弗所。迨五旬節期。蓋廣且成效之門。開於我。而敵者多也。○若提
 摩太至。爾曹宜慎。俾其無懼。而偕爾曹。蓋其行主之行。如我然。故爾
 諸人。毋藐視之。乃以平安送之。致其就我。蓋我望其偕諸兄弟而來。
 至於兄弟亞波羅。我甚勸其偕諸兄弟就爾曹。惟彼之意。必不肯於
 此時來。然有便時。則來矣。爾宜儆醒。堅立於信。當成人而且剛健。凡
 爾所行。當循愛而行。兄弟乎。爾知士提反之家。乃亞該亞初實之果。
 獻己以役聖徒之事。我勸爾服於如此者。及與凡同行而勞者。我喜
 士提反福徒拿都亞該古之來。以其曾補爾所缺。蓋彼曾安慰我心。
 及爾心。爾故當認凡若是者。亞西亞諸會問安爾曹。亞居拉。百里基

拉。及在其家之會。緣主亟問安爾曹。諸兄弟亦問安爾曹。爾曹以聖
接吻互相問安。余保羅親手問安。人若不愛吾主耶穌基督者。主臨
時必服詛矣。願吾主耶穌基督之恩。偕爾曹。我之愛亦偕爾衆於基
督耶穌亞孟。

使徒保羅達哥林多人前書終

使徒保羅達哥林多人後書。

第一章

奉神旨爲耶穌基督之使徒保羅及兄弟提摩太達神之會在哥林多者與夫遍亞該亞之諸聖徒願爾曹由神卽我儕之父及主耶穌基督獲恩寵平康。○頌美神我儕之主耶穌基督之父乃慈悲之父且施全慰之神。彼慰我儕于我諸苦難致我儕可將所受于神慰我儕之慰而慰凡在窘苦之人。蓋猶基督之苦旣充盈于我儕。如是我由基督所獲之慰亦充盈矣。我儕或受苦則爲爾曹之慰與救致可忍苦如我所受之苦或受慰亦爲爾曹之慰與救。且我爲爾曹而望者望矣。知爾曹旣與分于苦亦必與分于慰焉。兄弟乎。我不欲爾不知我在亞西亞所受之艱苦卽我之見壓勢不可當迨絕保生之望。且于我身有必死之擬。使我儕不恃己而恃甦死者之神。彼救我儕于如此之死。今又救我。我且望其將仍救我。爾曹亦爲我祈禱以相助。致多人爲我儕而感謝以我儕緣多人所受之錫也。○夫我所誇

者乃此卽我之良心証我。以由神之丹心誠意。非以肉體之智。乃以神之恩。行于斯世。而于爾曹爲尤甚。^{十三}今我所書無他。惟爾所讀所識者。且我望爾至終識之。^{十四}如爾曾略識我在我主耶穌之日。爲爾之喜。而爾爲我之喜。亦如之。^{十五}我據此之信。素欲就爾曹。致爾復獲益。欲自爾曹至馬基頓。復自馬基頓。就爾。使爾送我至猶太。我既有斯意。豈有游移乎。抑我所定者。由肉體而定。致在我有是是非非乎。^{十六}神乃眞實。我儕在爾中所傳之語。非今是後非。^{十七}蓋我與西拉。及提摩太。于爾中所傳神之子。耶穌基督。非今是後非。在彼惟有是耳。^{十八}蓋神凡所許者。在彼爲是。在彼爲誠。致榮由我儕而歸神。^{十九}堅固我儕與爾曹于基督。且膏我者。神也。^{二十}彼亦加印于我儕。且賜靈之質于我心矣。^{二十一}○我籲神爲我靈作証。我迄今未至哥林多。爲怨爾曹故也。^{二十二}非我欲主爾之信。乃助爾之樂。蓋爾曹以信而立矣。^{二十三}

第二章
且我自決不復以憂就爾曹。若我使爾曹憂。則于我所使憂者之外。

誰能令我樂乎。昔我書此于爾曹。免我來時。以所當樂我者。反因之
憂我。蓋我篤信爾衆。皆以我之樂。爲爾樂。緣我由迫切憂患之心。以
多淚書于爾曹。非欲爾憂。乃欲俾爾知我向爾之愛。惟甚也。○若有
使憂者。不第使我憂。乃畧使爾衆憂。我不欲責之過甚。彼已受責于
多人足矣。故爾曹反宜赦之。慰之。免彼淹沒于憂之太深也。我故勸
爾曹。明証爾向彼之愛。蓋我昔書于爾曹。特欲試爾。致知爾于凡事
順否。爾若有所赦于人。我亦赦之。我若有所赦者。乃緣爾曹而赦之。
于基督前。免撒但計勝我儕。蓋我非不知其詭計矣。○昔我至特羅
亞。傳基督福音。由主有門。爲我而闢。惟未遇吾弟提多。故我心不安。
我乃辭彼衆。自彼往馬基頓。感謝神。常使我儕凱旋于基督。且以我
儕明示識之。之香于遍處焉。蓋我儕于神。爲基督之馨香。無論在得
救者。在沉淪者。于此爲死之香。致死于彼。爲生之香。致生。然誰堪任
此乎。蓋我儕不似多人。混神之道者。乃似由誠。由神。而于神前。在基

督而言焉。

第三章

我豈復自荐乎。抑我似他人需荐書于爾曹。或荐書由爾曹乎。爾乃

我書。書于我心。為衆人所知所讀者。爾明顯為基督之書。乃由我之

役事也。書非以墨。乃以活神之靈。非以石碑。乃以心之肉碑。我賴基

督向神有若此之信。非我能由己。而思何者。如由己。我之能乃由神

也。彼使我能為新約之役者。非以文。乃以靈也。蓋文致死。而靈致生。

夫致死之政事。鏤文于石者。若為有榮。致以色列嗣。不能注目于摩

西之面。以其面有榮也。然此乃將廢之榮耳。况靈之政事。豈不更有

榮乎。若致罪之政事有榮。則致稱義之政事。有榮愈盛矣。蓋昔所為

有榮者。不足為有榮。緣此愈大之榮也。若廢者有榮。則長存者更有

榮矣。我既有如是之望。故侃侃而言。非效摩西。以帕蒙其面。使以色

列嗣。不能視及將廢者之終。然其心頑。蓋其讀舊約時。其帕尚存。迄

今日而未啓。夫其帕由基督而去矣。至今日讀摩西時。其帕猶蒙厥

心^{十六}。迨彼歸主。則其帕除^{十七}。夫此靈主也。主之靈所在者。必自由焉。惟我
儕露而如由鏡而見主之榮。皆化爲此像。由榮而愈榮。卽如由神之

靈焉。

第四章

是以我儕。既有此職。循所受之恩。不敢懦然^二。我儕棄隱匿愧耻之事。
不行于詭譎。不妄論神之道。乃顯著眞者。質己于衆人之良心。在夫
神前^三。唯我福音若隱。則隱于沉淪之人。卽斯世之神^四。所盲其心之不
信者。使像神之基督。有榮之福音。其光不照之^五。蓋我所宣者。非己也。
乃主耶穌基督也。且我儕緣耶穌而爲爾僕^六。蓋神曾命光由暗而照
者。已照于我心。致賜知神之榮之光。爲顯于基督耶穌之面^七。我儕有
此寶。乃藏于瓦器。致莫大之能。弗由我儕。乃由神也^八。我儕在四方。受
患難。而不阨窮。顛沛而不失望^九。見迫害而不棄。見隕越而不亡^十。常以
主耶穌之死狀。負之于身。致耶穌之生。亦顯著于我身^{十一}。蓋我衆之生
者。緣耶穌常付于死。致耶穌之生。顯著于我必死之體^{十二}。是則死行于

我儕而生行于爾曹也。循所錄云。我曾信之。是以言之。我儕有如此之信之靈。則我儕已信矣。故言之。因知甦主耶穌者。亦將以耶穌甦我儕。且將使我儕偕爾曹而立矣。蓋萬事皆緣爾曹也。致鴻恩由多人之感謝。而使神之榮益彰。故我儕不懦。我外體雖壞。而我內乃日日復新。蓋我儕之微苦。乃片刻耳。又將以極盛而永遠之重榮。施行于我儕。緣我儕不顧所見者。而顧所不見者。蓋所見者暫。所不見者永也。

第五章
蓋我儕知之矣。我儕屬地之幕屋若壤。則我有由神所建者。非人手所作之屋。乃永遠而在天。今我處此而太息。深欲得由天之屋。以衣我。若已得衣。則不致裸。蓋我儕在此幕中。因負重而嘆息。非欲脫其衣。乃欲衣彼衣。致死受吞于生。夫爲此事。而備我儕者。神也。彼亦曾以其靈之質。賜我儕。故我恒剛毅。因知居于身時。則離于主。我儕非憑目覩。乃憑信而行。我儕剛毅。寧欲離于身。而偕于主。緣此。我儕自

勉。致或偕或離。皆可見悅于彼。蓋我儕必悉立于基督臺前。致各受
其在身之所爲。循其所爲者。或善或惡。○我儕既知主之可畏。則勸
人。惟我儕顯明于神。我亦望顯明于爾曹之良心。我儕不復自荐于
爾曹。乃以我儕可誇之原予爾。致爾可答以貌不以心而誇者。我儕
若狂。乃緣神。倘自制。則緣爾曹。蓋基督之愛。勉我儕。而我忖度。若一
人爲衆而死。則衆已死矣。然其爲衆而已死。致生者之生。不爲己。乃
爲代之死。而後甦者。故此後。我儕不依肉體識人。雖以肉體會識基
督。然今後不復識之。是故人若在基督。則爲新造之人。夫舊者已逝
矣。視哉。一切作新。且一切由于神。彼曾緣耶穌基督。使我儕與彼復
和。授我儕以復和之吏職。卽神在于基督。使世與己復和。不以其諸
愆歸之。且以復和之言託我儕。我儕奉召爲基督所委。猶神以吾而
勸爾。我儕代基督切求爾曹復和于神。蓋彼曾以弗識罪者。緣我儕
而成爲罪。致我儕在彼。成爲神之義矣。

我儕同勞者。切求爾曹勿徒受神恩。蓋其曰。于可納之時。我曾聽爾。于拯救之日。我曾助爾。視哉。今即可納之時也。視哉。今即拯救之日也。終^三毋置躓于人。免此吏職受謗。乃于凡事質己爲神之役。即于多忍于艱難。于空乏。于困窮。于^五扑刑。于禁獄。于爭亂。于勤勞。于乏睡。于乏食。以^六貞潔。以知識。以恒忍。以仁慈。以聖靈。以無僞之愛。以^七真之道。以神之能。由義之武具。施諸左右。由^八榮及辱。由惡名及令聞。似誘惑者。而爲眞實。似不爲所知。然爲所明知。似死者。視哉。乃生也。似受責。然未致死。似憂。然常喜。似貧。然使多人獲富。似無有。然無不有焉。○哥林多人乎。我口啓于爾曹。我心廣大。爾非見狹于我儕。爾乃見狹于己之衷。我如與子言。然爾亦宜自廣。以爲報。爾毋與不信者耦。蓋義與不義。何侶之有。光與暗。何交之有。基督與彼列。何契之有。信與不信者。何比之有。神之殿。與偶像。何同之有。夫爾曹乃活神之殿。如神嘗曰。我將居將行于彼中。我將爲彼之神。彼將爲我之民。主又曰。

爾曹宜出于其中。而自區別。勿捫污穢。我將納爾。^{十八}我將爲爾父。爾將爲我子女。全能之主言之矣。

第七章

至愛者乎。我儕旣得此諸許。宜自潔于凡肉與靈之污。且以畏神而成聖。爾容納我儕。我儕未枉何人。未欺何人。我言此。非欲罪爾。蓋我已言爾曹乃在我心。俾與共生共死。^四我於爾曹大爲侃侃。我緣爾曹而大誇於我諸難間。我滿以慰。溢以樂。^五蓋我儕適馬基頓身不得安。屢遭顛沛。外有爭。內有懼。惟神。^六卽慰卑微者。以提多之至。而慰我儕。不第以其至。乃復以其由爾曹所受慰之慰。蓋其以爾思慕憂愁。及向我之熱心。告我。致我益喜。^八夫我雖以書使爾憂。我今不悔之。惟昔曾悔焉。蓋我見此書。曾使爾憂。惟暫時而已。^九今我喜。非因爾憂。乃因爾以憂而致悔改。蓋爾循神而憂。免爾有所受損于我儕。蓋循神之憂。生無悔之悔改。致得救焉。惟世之憂。乃致死矣。^十爾其視之。此爾之循神而憂者。其于爾曹行何等之殷勤。卽自訟。與怨恨。與

畏懼與戀慕與熱心與譴責。爾一切表自潔于此事。昔我書達爾曹
非爲枉人者。亦非爲受枉者。乃欲以我爲爾曹之殷勤。在神前示諸
爾曹。是以我儕由爾之慰而獲慰。我且緣提多之喜而愈喜。蓋其靈
緣爾之衆而怡怡。若我曾有所誇爾于彼。則我亦不愧。蓋我所語于
爾曹者。皆眞。如是。我于提多前所誇爾者。亦成爲眞。且彼憶爾衆之
聽從。而以恐懼戰慄接之。則其心愛爾尤甚。因信爾曹。凡事可託故
我喜焉。

第八章

兄弟乎。我告爾知。神所賜馬基頓諸會之恩。卽被試于大難時。而其
樂之甚。及其貧之深。益彰其濟之富厚。蓋我証其自願。循其力。且逾
其力。多以切求。求我儕受其捐。而共分于爲聖徒之職者。不特如我
所望。乃先以己饋于主。及于我儕。循神之旨也。是以我勸提多。旣倡
行此恩于爾中。則當成之。今爾旣富于諸事。卽于信于言于智于凡
殷勤。及爾向我之愛。則亦宜富於此恩。我言此。非命爾也。乃緣他人

之慇懃。且欲試爾之愛之實。蓋爾知吾主耶穌基督之恩。彼原富厚。乃緣爾曹而成窮乏。致爾曹由其窮乏而爲富厚。我於此示我之意。是爲爾之所宜。蓋爾昔之始作。不第行之。抑且愿焉。已踰年矣。故爾宜成其所作。如爾心既願立志。亦可循爾之所有而成之焉。蓋心若願。則見納。循人所有。非循其所無。然非欲彼寬舒。而爾窘苦。乃欲均平。使爾之有餘。今可補彼之不足。使彼之有餘。亦可補爾之不足。致歸均平。如所錄云。多斂者無餘。少斂者無缺。感謝神。以此爲爾曹之慇懃。而賜於提多之心。彼曾納勸。且更殷勤。而自願就爾。我遣一兄弟偕之。卽以福音而受頌美於諸會者。不第此也。乃亦爲諸會所選。與我同行。携我所集之餽物。致彰主之榮。及爾之願。然我欲免此。卽人因我所集之豐盛。而謗我。務備善事。不第於主之前。亦於人之前。我亦曾遣我一兄弟偕之。卽我所屢試殷勤於多事者。惟今緣篤信爾曹。而尤殷勤。論及提多。彼乃我伴侶。爲爾曹而共勞者也。論及數

兄弟。彼乃諸會之使者。及基督之榮也。爾故宜於諸會前。以爾之愛。及我誇爾之証。而示彼焉。

第九章

若論供事聖徒。我以書於爾為贅。蓋我知爾之愿緣之。而誇爾於馬基頓人。言亞該亞備已踰年。且爾之熱心已激多人矣。然我遣兄弟者。免我儕誇爾之此事。歸於虛。致爾可預備。如吾所言。若馬基頓人偕我而來。見爾未滿。姑弗言。爾曹恐我以此篤信而誇者。愧矣。故意宜勸兄弟。先就爾預備。爾昔所言之惠施。致此預備。由乎惠。非由乎勉強。蓋少稼者。必少穡。多稼者。必多穡也。人各宜隨其心之所願。勿由乎憂。勿由乎勉強。蓋神愛樂施者也。且神能以諸恩博施。爾曹令爾於凡事。常無不足。而富於諸善事。如所錄云。彼曾布施。彼曾濟貧。其義永存矣。且彼賜種以播者。及賜餅以為食者。今願其繁衍。爾種益爾義之實焉。使爾凡事富足。得以博施。致由我儕而感謝神。蓋此供事之職。不第補聖徒之乏。乃推廣於多感謝神矣。彼由此供事

之証。因爾自現服基督之福音。且因爾博施於彼。及於衆人。則歸榮神。且彼緣神所賜爾之厚恩。而戀慕爾曹。爲爾曹祈禱。感謝神。因其不能盡言之恩賜也。

第十章

余保羅卽覲面而爲卑微。睽違而向爾侃侃者。今以基督之溫柔。和順勸爾曹。切求爾毋使我在茲之時。而爲侃侃。如我擬以剛毅之侃侃。向彼擬我爲依肉體而行者之人也。蓋我雖循肉體而行。然不循肉體而戰。夫我戰陣之器。不屬肉體。乃由神而有能。得毀堅壘。卽毀諸計謀。及凡傲慢。自高。逆識神之識見者。致攝諸心志。而順從基督。爾曹旣盡服。而我已預備將責諸違逆者。爾獨觀外貌乎。若有自恃爲屬基督者。彼自宜復思。若彼旣屬基督。則我亦如是屬基督矣。主所賜我之權。乃致建。非致敗爾也。我若愈誇。亦不爲愧。夫我不欲似以書驚爾曹。蓋彼有言云。其書重且嚴。而其身在茲之容。則懦。其言則鄙。若輩宜思我睽違時。書言若何。則在茲之時。我行亦必如是。有

自譽者。我不敢與之匹。與之較。然彼自相度。自相較。乃不智也。^{十三}我儕

不欲誇我之量外者。乃循神所頒於我儕之法之量。即行於爾曹之

量。^{十四}蓋我儕不踰乎量。如不行於爾曹。然以我儕傳基督之福音。亦已

及爾曹矣。^{十五}我不誇我之量外者。即不誇他人之功。惟望爾信益篤。則

我儕由爾曹而益廣。循我之量。致我於爾處外。傳福音。而不由人之

量。以誇所已備者矣。^{十七}凡誇者。宜由主而誇。^{十八}蓋非自譽者。見許。乃主所

譽者也。

^{第十一章}

願爾曹少容我於狂。且請爾容我。^二蓋我以屬神之熱心。而熱心爲爾

因我曾聘爾子於一夫。致可以爾如童貞之女。獻與基督。^三如蛇昔以

己之詭詐。誘惑夏娃。我懼爾心敗壞。離基督之樸實。亦若是。^四如其來

者。另宣一耶穌。爲我儕所未宣者。或爾曹受別一靈。爾所未受者。或

別一福音。爾曹所未承者。爾則善容之矣。^五我自意。我不亞於至大之

使徒。^六蓋我雖俚於言。而知識則不然。惟在凡事。我儕乃明顯于爾曹。

我以自卑致爾高舉。從未費爾而傳福音於爾曹。則爲之獲罪乎。我
虧乏他會。而取其值。致可役事爾曹。我偕爾時有乏。我未累何人。蓋
自馬基頓來之兄弟。補我之乏也。在凡事。我自約於累爾。且終將自
約。若基督之真。在於我。則我此誇。在亞該亞全地。必不歸虛。何故耶。
爲不愛爾乎。神知之矣。我所行者。仍將行之。致絕穢於羣穢者。使彼
於其所誇。覺與我儕無異。蓋若輩乃僞使徒。詭譎之工者。而冒變爲
基督之使徒。然此無所奇也。蓋撒但亦冒變爲光明之使。故其役若
冒變如義之役。亦非大事。彼之終。必循其所爲矣。我又言。人毋以我
爲狂。不然。爾亦宜納我。如納狂焉。致我畧可自誇。今我所言。非循主
而言。乃如狂然於此剛毅而誇者也。已有多人。以肉體而誇。則我亦
將誇。蓋爾曹喜容狂者。以己乃智者也。人若役爾。人若啖爾。人若劫
爾。人若慢爾。人若批爾。爾則容之。我循辱而言。誠如我懦弱。然人
或侃侃於何者。我亦侃侃。我言狂矣。彼爲希伯來人乎。我亦是也。彼

爲以色列嗣乎。我亦是也。彼爲亞伯拉罕裔乎。我亦是也。彼爲基督
 之役乎。我則愈焉。我言此若狂者矣。我服勞較多。受鞭過度。繫獄多
 次。遭死屢屢。我二四五次由猶太人受鞭。四十二五減一。三次受條枚之撲。一
 次受擊於石。三次被舟壞。一日一夜。我在深淵。屢二六經跋涉。遭江河之
 危。盜賊之危。同族之危。異邦人之危。在邑中之危。在曠野之危。航海
 之危。僞兄弟中之危。於勞二七於苦。每每不寢。於飢。於渴。每每絕食。於凍
 及裸。且有外事。每日聚於我者。卽諸會之慮也。誰弱二八而我不弱乎。誰
 厭棄而我不熱中乎。若我二九必當誇。則將以我之弱而誇。神三〇吾主耶穌
 基督之父。永遠可頌者。知我不謊也。在大馬色三一亞哩達王之一宰。欲
 執我。乃堅守大馬色人之邑。我三二入筐。自牖循牆緹下。而脫於其手焉。
三三我誇固不宜。今及吾主之顯現。默示三四十四年前。我識在基督者一人。
 此人被掣至第三重天。或在於身。我不知。或在身外。我亦不知。神知
 之也。我三五識之。此人或在於身。或在身外。我不知。而神知之。其人被掣三六

至樂園聞不可道之言。乃人所不當語者。若此之人。我將誇之。而我
不誇己。第誇我之弱。若欲自誇。亦不爲狂。因言真也。然我自戒。恐人
過其所見於我者。或所聞於我者。而擬我也。恐我因默示之多。而自
傲。故有一刺加我於肉體。卽撒但之使擊我。恐我自傲也。我爲此事。
三次求主。使之離我。彼謂我曰。吾恩與爾足矣。蓋我之能。成全於弱
也。我故欣然。寧誇我之弱。致基督之能。庇於我。故我樂於懦弱。凌辱
空乏。窘迫。艱難。皆爲基督也。蓋我弱時。反強矣。我誇卽狂也。而爾曾
強我。蓋我宜受爾譽。我雖無爲。亦不亞於至大之使徒。使徒之誣誠
以凡忍行於爾中。乃以諸証。奇跡。及大能焉。我不累爾曹。爾復由何
事亞於他會耶。求爾恕我此虧。視哉。今我第三次。已備就爾曹。又將
不累爾。以我所求者。爾也。非爾所有也。蓋子不宜爲親積。乃親爲子
積也。雖我愈愛爾。愈不見愛於爾。我亦忻然爲爾曹。費財盡己。雖然。
我未累爾曹。而我爲巧。乃以詭計取爾。我所遣於爾曹者。我曾由之。

而獲利於爾曹乎。我請提多^{十九}。又遣一兄弟偕之。提多獲利於爾曹乎。我儕非行於同心乎。非於同跡乎。抑爾意我自慙於爾曹乎。我儕在基督而言於神前也。至愛者乎。我所行者。我皆欲建爾也。我懼矣。恐我來時將見爾。不如我所欲者。爾見我不如爾所欲者。又恐有爭鬪。媚嫉。忿怒。分爭。毀謗。隱刺。驕矜。混亂者。且恐我復來時。我之神將令我見卑於爾中。且將憂慮。緣爾多已獲罪。而未悔其所行之污穢。姦淫。邪侈也。

第十三章

此我將第三次就爾曹矣。以二三証之口。每一言必爲定焉。我昔曾告爾。今再預告於爾。如覩面然。今在睽違。我書於已獲罪者。及其餘衆。我若復來。必不恕之。以爾曹求基督託我而言之徵。彼向爾衆非弱。乃有能在爾中也。蓋彼雖由弱而被釘十字架。然由神之能而生。夫我儕在彼而爲弱。然我儕由神向爾曹之能。必偕彼而生矣。爾宜自省。果居於信否。爾宜自試。爾不自知乎。卽爾若不爲見棄者。耶穌

基督在爾中矣。我望爾將知我儕非見棄者也。我求神使爾曹不行
惡。非欲彰我之是。乃欲爾曹美行。視我如見棄者也。蓋我儕不能逆
於真。乃順於真。我儕弱而爾曹強。我樂之。我所愿者。爾之成全也。故
我睽違時書此。恐覲面時。而用嚴厲。循主所賜我之權。乃致建也。非
致敗也。究之。兄弟乎。願爾喜樂。且成全。且獲慰。且同心。且和睦。則仁
愛和平之神。必偕爾曹。爾以聖接吻。互相問安。諸使徒問安。爾曹願
主耶穌基督之恩。神之愛。及聖靈之交際。偕爾衆焉。啞孟。

使徒保羅達哥林多人後書終

保羅達加拉太書

第一章

保羅非由人。非以人。乃以耶穌基督。及由死甦之之神。卽父。而立爲使徒者。今與偕我之諸兄弟。達加拉太諸會。願爾曹由神卽父。及我儕之主耶穌基督。獲恩寵平康。彼爲我儕之罪而捨己。以拯我於此惡世。循神我父之旨也。願榮光歸之。至於世世。亞孟。○我怪爾曹。如此遽離召爾於基督之恩者。而別從一福音。此非福音也。但有人擾爾。欲紛更基督之福音耳。然或我儕。或由天之使者。傳福音於爾曹。異乎我曾傳爾者。則彼必見詛也。我已言之。今復言之。若有傳福音於爾。異乎爾所曾受者。則彼必見詛也。今我要人乎。或要神乎。抑求悅於人乎。若我仍悅人。則不爲基督之僕矣。○兄弟乎。我告爾曹。我所曾傳之福音。非循人也。蓋我未受之於人。亦未學之。乃由耶穌基督之默示焉。爾曾聞我昔在猶太教之時。所行者。卽迫害神之會。於至極而殘賊之。且學猶太教。超越同宗之年。相若者多人。亦更熱心。

於我列祖之遺傳。然自我母胎簡我。且以恩召我之神。悅以其子。示我。使我宣之於異邦人中。我遂不與血肉相謀。亦不上耶路撒冷。見先我為使徒者。乃往亞喇伯。復返大馬色。越三年。我上耶路撒冷。見彼得與之同居。旬有五日。亦見主之兄弟雅各。其餘使徒。我皆未見。今我所書於爾者。視哉。在神前。我不謊也。厥後。我往叙利亞。基利家。諸地。然猶太之在基督諸會者。未識我面。第聞素害之者。今傳其昔所殘賊之道。故因我而歸榮於神焉。

第二章

十四年後。我偕巴拿巴。復上耶路撒冷。我亦同携提多。我依默示而上。以我在異邦人中。所傳之福音告彼。惟私語於有名之人。免我或已行。或將行者。歸於徒然也。然偕我之提多。雖希利尼人。無有逼受割禮。因有私入之僞兄弟。私入以窺我儕。在基督耶穌所有之自由。欲僕我儕。我未嘗一時服之。欲使福音之真。存於爾中。至其有名者。無論其為何人。於我無與。蓋神不以貌取人。其有名者。於我無所

增益。反乎此。彼見傳福音於未受割禮者。託於我。亦猶傳福音於已受割者。託於彼得。蓋感彼得爲使徒於受割禮之人者。亦感我爲使徒於異邦人焉。則雅各磯法。約翰。見爲如柱者。既知所賜於我之恩。乃施其右手。交我及巴拿巴。致我就異邦人。而彼就受割者。惟欲我記念貧人。我亦慫勸爲是矣。厥後彼得至安提阿時。有可責處。我面詰之。蓋自雅各來者。未至。彼與異邦人同食。既至。遂退而自別。畏受割者故也。其餘之猶太人。皆同爲僞。致巴拿巴亦被誘而共僞焉。我見其行不正。不遵福音之真。則於衆前語彼得曰。爾猶太人也。既度生如異邦人。非如猶太人。胡爲逼異邦人度生。如猶太人乎。夫我儕本猶太人。非異邦之罪人。既知人非由遵法之行。而得稱義。乃由信耶穌基督。故亦曾信耶穌基督。致由信基督而得稱義。不由遵法之行。蓋無人由遵法之行。得稱義也。若我儕欲求由基督得稱義。而猶爲罪人。則基督爲助罪者乎。非也。蓋我素所毀者。今若復建之。則示

己爲罪人矣。^{十九}我由法已死於法。致可生於神。^{二十}我與基督同釘十字架。然我尙生。非我也。乃基督在我而生也。且今我在身而生者。乃由神之子而生。卽愛我而爲我捨己者也。^{二十一}我不廢神之恩義。若由法。則基督之死。徒然矣。

^{二十三}第^{二十三}章 愚哉加拉太人乎。耶穌基督旣明著於爾目前。如在爾間釘十字架

矣。誰惑爾。致不遵夫真乎。我惟欲聞於爾曹。爾之受靈。由法之功乎。

抑由聽而信乎。爾如此愚乎。爾旣始以靈。今乃成以肉乎。爾曹徒然

受如此之多苦乎。若果徒然也耶。夫賜爾以靈。且行異能於爾中者。

由法之功乎。抑由聽而信乎。卽如亞伯拉罕信神。而其信。稱爲彼之

義。爾可知爲亞伯拉罕之裔。惟由於信者是。且書旣預知神將由信

稱異邦人爲義。故預傳福音於亞伯拉罕云。諸族將由爾獲福。如是。

凡由於信者。與有信之亞伯拉罕。同受福矣。但凡由法之功者。服詛。

蓋錄有云。凡不恆遵法書所載。以盡行之者。咒詛也。無人由法而得

稱義於神前。明矣。蓋義者必由於信而生也。夫法不由信。乃曰。人若行此。將由之而生。基督已贖我儕。免於法之詛。以其爲我儕服詛。如錄有云。凡懸于木者。咒詛也。致亞伯拉罕之福。亦以耶穌基督。及于異邦人。俾我儕由信而得所許之靈也。兄弟乎。我循人而言。人之約既定。則無廢之。無加之焉。夫所許之諸言。乃言于亞伯拉罕。及其裔。彼非云于諸裔。如指多人。而云于爾裔。如指一人。卽基督也。我所言者。乃此。神爲基督所預定之約。四百三十年後之法。不能毀之。致廢所許之言。蓋嗣業若由於法。則不由于許。但神乃以許而賜之于亞伯拉罕矣。○然則法何以耶。曰。緣罪愆而設。待許所屬之裔至。又爲天使所陳列。託于中保之手。夫中保非緣一者。而神乃一也。然則法反神之許乎。非也。若賜以能致生之法。則義必由于法。但經已括萬人之服罪。致所許。卽由信耶穌基督之許。可賜于諸信者。夫信未著。我儕見禁于法下。拘幽以俟乎信之顯。如是。法爲我儕啓蒙之師。引

我至基督。致我由信而得稱義。然信既著。我儕不復在啓蒙之師之下。蓋爾曹由信基督耶穌。而皆爲神之子。蓋凡受洗禮。致合于基督者。衣基督也。無分猶太。與希利尼。或奴僕。與自主。或男。與女。蓋爾曹在基督耶穌。皆一也。若屬基督。則爲亞伯拉罕裔。且循所許而爲嗣

子矣。

第四章

今我言嗣子。雖爲全業之主。當童蒙時。無異于僕。乃服于受託者。及家宰。迨父所定之期焉。如是。我儕當童蒙時。服役于此世之小學。然滿期既至。神遣其子。由女而生。服于法下。以贖在法下者。使我儕得爲義子。爾曹既得爲子。神故遣其子之靈。至于爾心。呼云阿爸父矣。故爾不復爲僕。乃爲子。既爲子。則由基督而爲神之嗣矣。昔爾不識神。而服事于本性之實。非神者。今爾既識神。莫若謂爲神所識者。奈何復向委靡卑賤之小學。卽爾所欲復服役者乎。爾曹以日月時年是守。我爲爾懼。恐我爲爾勞者。徒然矣。○兄弟乎。我求爾如我。蓋我

如爾也。爾未有所虧我。爾^{十三}知我昔以弱身傳福音於爾曹。我之被試

惑于我身。爾未藐視之。厥棄之。乃接我如神之使。如基督耶穌時。爾^{十五}

之福禧何如哉。蓋我爲爾證。如或可爲。則爾決爾曰。予我矣。緣我^{十六}以

眞告爾。而我爲爾之仇乎。夫彼爲爾熱心者非善也。惟欲聞爾。致爾

爲彼熱心。爲善事宜恒熱心。不獨于我偕爾之時。我之小子乎。我復^{十八}

爲爾劬勞。待基督之狀。成于爾焉。今我欲復偕爾而曲陳我言。蓋我^{二十}

有疑于爾也。○爾曹欲服法者。可語我爾不聞法乎。蓋錄有云。亞伯^{二十二}

拉罕有二子。一由婢。一由自主之婦。由婢者依血肉而生。由自主之^{二十三}

婦者。因所許焉。斯可爲二約譬。一由西乃山。致爲奴者。卽夏甲。夫此^{二十四}

夏甲乃亞伯拉罕之西乃山。猶今之耶路撒冷也。彼與其諸子。爲奴^{二十五}

焉。惟在上之耶路撒冷爲自主。乃我衆之母也。蓋錄有云。爾不妊不^{二十六}

生者。可樂。爾未劬勞者。可歡聲而呼。因見棄之婦。較有夫之婦。更有^{二十七}

多子焉。兄弟乎。我儕猶以撒。因所許而爲子。但如當時之循血肉而^{二十八}

多子焉。兄弟乎。我儕猶以撒。因所許而爲子。但如當時之循血肉而^{二十九}

生者迫害循靈而生者。今亦然矣。然書所言何耶。逐婢及其子。蓋婢之子。不得與自主之婦之子共嗣焉。兄弟乎。如是則我儕非婢之子。乃自主之婦之子也。

第五章

爾宜堅立于基督所賜我儕之自由。不復服爲奴之軛。視哉。我保羅語爾曹。爾若受割禮。則基督無益于爾曹。蓋我復爲證于凡受割禮之人。彼必盡守夫法。爾由法而得稱義者。乃棄基督也。爾曹絕于恩矣。蓋我儕以靈而俟所望者。卽由信而得稱義也。在基督耶穌。或受割禮。或不受割禮。皆無益。惟以愛而行之。信有益。爾素善行。誰阻爾不循夫真乎。此輕于受勸。非由召爾者也。少許之醇。醇全團矣。我由主而信爾。望爾不懷異念。但擾爾者。不論何人。必任其罪。兄弟乎。我若仍傳受割之禮。則何以受迫害乎。若然。則不復有厭棄十字架之道者矣。惟願亂爾者見絕也。○兄弟乎。爾蒙召得自由。然勿以得自由而施機于肉體。乃以愛相事。蓋全法。一言以蔽之。曰愛鄰如己。若

爾互相吞嚙。爾當慎于互相見滅焉。○故我謂爾宜以靈而行。則不

成肉之慾。蓋肉常慾以逆靈。靈常慾以逆肉。二者相敵。致爾所願者。

不行之。若爾為靈所導。則爾不在法下。夫肉之行顯著。即姦淫苟合。

污穢邪侈。拜偶像巫術。結仇爭鬪。妒忌忿怒分爭。朋黨異端。媚嫉兇

殺。沉湎饕餮等類。我嘗言之。今復預以語爾。凡行此者。必不嗣神之

國。惟靈所結之果。乃仁愛喜樂和平。恒忍慈悲良善忠信。溫柔擯節。

如此者。法無所禁之。且屬基督者。己以肉與情及慾釘于十字架。我

儕若以靈而活。則宜以靈而行。勿尚虛榮。勿相激怒。毋相妒忌。

兄弟乎。若人偶有過。爾感于靈者。宜以謙遜之心。規正之。且宜自顧。

恐爾亦被誘惑也。爾宜互相任勞。如是。乃盡基督之法。人若無為。而

自以為有為者。是自欺也。宜各勸己行。如是。則其所誇者在己。不在

他人。蓋人必各任己之重焉。受教于道者。宜以諸資供教者。毋自欺

也。神不可慢也。人之所種者。此必為其所穫。種子其肉者。必由肉而

穫敗壞。種于靈者。則由靈而穫永生。行善勿倦。蓋不廢則屆期必穫矣。若或有機。宜行善于衆。而于屬信之家者。當尤切焉。○爾見我手書何等之長。爾達爾。凡欲以外貌誇于肉體者。強爾曹受割禮。特恐爲基督之十字架受迫害耳。蓋彼受割禮者。亦不守法。惟欲爾受割禮。致彼可誇于爾之肉體。惟我于我主耶穌基督十字架之外。餘必無所誇。我以之向世。而受釘于十字架。世之向我亦然。蓋在耶穌基督或受割。或不受割。皆無益。惟作新者有之。凡遵此法而行者。願其受矜恤。平康。神之以色列亦然。今而後。人毋擾我。蓋我身佩主耶穌之記號。兄弟乎。願我主耶穌基督之恩。在爾心。亞孟。

保羅達加拉太人書終

使徒保羅達以弗所人書

第一章

由神旨爲耶穌基督之使徒保羅達在以弗所之諸聖徒及信基督耶穌者願爾曹由神我儕之父及主耶穌基督獲恩寵平康。○祝謝神我主耶穌基督之父。彼曾以屬天之物緣基督而祝我儕以諸靈福。如其自創世之先簡我儕在基督。致我以愛而成聖。無疵于其前。又依其旨之善意預定我儕由耶穌基督而爲其義子。致彰其榮恩。卽其緣愛者而恩賜于我儕者。由彼我儕以其血而得贖。卽罪之赦。循其洪恩也。彼以此恩厚賜我儕。卽于諸智與慧。彼又曾示我儕以其旨之秘義。乃循其己意。且緣基督而預定者。致其于時滿之定制。以萬物可歸一于基督。或在天。或在地者。皆然。我儕亦在之而獲一嗣業。蓋循己志以行萬事者。已隨其意而預定我儕。致我儕先賴基督者。可使其榮得強美焉。爾曹旣聞真道。卽救爾之福音。亦在基督而獲嗣業。且爾曹旣信。亦在之而見印以所許之聖靈。卽我儕獲業。

之質也。迨所獲之業見贖。致頌美其榮焉。^{十五}是故我既聞爾信主耶穌
之信。愛諸聖徒之愛。則爲爾感謝不已。祈禱時常記憶爾。求我主耶
穌基督之神。卽榮光之父。賜爾曹以智慧。默示之靈。致識之焉。^{十六}且爾
心之曰得明。使爾知其召之可望者。爲何如。及其在諸聖徒之業。其
榮之豐厚。爲何如。^{十七}暨其向我儕諸信者之至大之能。爲何如。循其大
力所行。卽其所行于基督。由死甦之。坐之于天。在己之右。^{十八}超于諸執
政者。權者。能者。宰治者。及凡名以名者。不惟在今世。亦在來世焉。^{十九}且
使一切服其足下。又賜之爲一切之首于教會。夫會乃其身。爲以一
切滿一切者之滿也。

第二章

彼曾甦爾曹素死于罪與愆之中者。^{二十}蓋爾昔所行循斯世之俗。從在
空乘權之君。卽今行于不信從者之靈。^{二十一}昔我儕亦在其中而習行。循
我肉身之慾。成肉身及心之欲。且循本性爲服怒之子。如他人然。^{二十二}但
富有矜恤之神。緣其所愛我儕之大愛。乃以我曾死于愆中者。而甦

我儕偕基督。蓋爾曹之得救。乃由恩耳。且使我儕在基督耶穌。得同起同坐于天際。致其可于後世。以其所施我儕在基督之仁慈。而示其莫大之洪恩焉。蓋爾曹以恩得救。由于信。且非由於己。乃神之賜也。非由功。致無可誇。蓋我儕爲其所作。受造於基督耶穌。致行善行。此乃神預定我儕行之者也。○是故爾宜憶爾昔循肉身爲異邦人。而彼稱受在肉身爲手所作之割禮者。稱爾爲無受割禮者。且當時爾無基督。于以色列國爲異民。于諸應許之約無與。亦無所望。無神在世。然今在基督耶穌。則爾昔爲遠者。以基督之血而得近矣。蓋彼乃我儕之和。使二者爲一。毀所隔之籬。且以其肉身廢仇之由。卽屬禮儀諸政之法。欲使二者于己爲一新造之人。于是致和。又欲以十字架。使二者在一體。復和于神。蓋己以之滅仇之由。已來宣和平于爾遠者。及于近者。蓋我二者由彼以一靈得謁于父。故爾不復爲異民。或他邦之人。乃爲諸聖徒之同邦者。屬神之家。且諸使徒。及預言

者。爲之基。爾建其上。耶穌基督自爲其隅之首石。由彼全屋構合。增
之爲聖殿于主。其中爾曹亦共建爲神之以靈所居之室焉。
第三章緣此我保羅。因爾異邦人。而爲耶穌基督之囚者。蓋爾已聞神恩之
定制。爲爾曹而賜於我者。卽以默示。示我奧義。如我前已略書焉。爾
讀之。可由之而知我之識基督奧義。此前代未示於人之諸子。如今
之以聖靈而顯示於聖使徒及預言者。所示。卽異邦人。由福音得同
爲嗣子。同爲一體。共與於其緣基督所許者也。我得授爲福音之役
者。循神所賜之恩。卽以其能之所行。而賜我者也。我在諸聖徒中。爲
微而又微者。乃蒙以此恩賜。我可於異邦人中。傳不可量基督之富
且明示諸人。此奧義之定制如何。爲奕世藏於神者。夫神卽以耶穌
基督造萬物者也。致在天諸執政者。與權者。今由教會。而知神萬殊
之智慧。循其永遠之定旨。卽其因我主基督耶穌所定者也。由彼我
儕以信彼而加膽。毅然得謁焉。我故求爾曹。勿以我爲爾所受之難

而懦。此爾之榮也。^{十四}緣此我屈膝于我主耶穌基督之父。^{十五}在天在地之全家由彼而稱名焉。^{十六}乃求其循厥榮之富有。賜爾中心以其靈而甚得剛健。又使基督緣信而居爾心。使爾既有根基于愛。^{十八}可偕諸聖徒識其闊長深高。亦使爾知基督之不可測之愛。致爾得以凡滿于神者滿于爾也。^{二十}愿能施行極大過于凡我所求所思。循行于我儕之能者。^{二十一}在教會因基督耶穌而以榮光歸之。至于世世。歷代靡暨。亞孟。^{第二十四章}緣此我爲主而被囚者。勸爾曹符于爾蒙召之召而行。悉以謙遜溫柔。且以恒忍。因愛而相恕。務守屬靈之惟一。以和平相維繫。體一靈一。誠如爾蒙召之召所望者一。^五主一。信一。洗禮一。于萬有爲神。爲父者一。彼上于萬有。貫于萬有。在爾衆之中。然恩賜于我中各人。循基督之所賜之量。故有云。其昇于上時。則擄擄者而賜賜于人。^九夫其已昇于上。豈非先降于地之下乎。^十降者。卽昇于諸天之上。致充滿萬物者一也。^{十一}其所賜者。有使徒。有預言者。有傳福音者。有牧師。及訓蒙者。

致聖徒得備以行服役之事。以建基督之體。道我衆以共于一信。且
共識神之子。而成人焉。卽成基督齒足之量。致我儕不復爲嬰兒蕩
漾。而搖動于諸教之風。以人之詭計。及試惑之術。乃以愛言真漸長。
而于萬事。效爲首者。卽基督也。由彼全體得聯絡鞏固。其百節皆循
其各端之分量。力行相助。則體漸長。致自建于愛。○故我言此念主。
而切勸爾所行。毋復如異邦之他人。行于虛妄之志意者。彼以心頑
則無知。故彼思念蒙昧。而棄屬神之生。旣失其心之情。自棄而行邪
侈。貪戀于行諸污焉。但爾學基督。未嘗如是。蓋爾已聞之。且受其教
循在耶穌之真。爾宜脫夙習之舊人。卽由施惑之慾。而見壞者。又宜
以爾心之靈。而更新之。且衣以新人。乃以義以潔之真聖。循神而造
者也。故宜去謊。人各與鄰言真。蓋我儕互相爲肢也。爾怒勿致罪。勿
怒至日沒。勿容魔鬼乘間竊者。勿復竊。寧服勞手作善工。致有可以
濟乏者。凡汚言。勿出爾口。惟言善以爲建。致施恩于聽者。勿令神之

聖靈憂。卽爾曹由之。得印以待贖日者。凡^{三一}悲憾。怨恨。忿怒。喧嚷。謗讟。以及諸惡。宜去于爾中。且宜彼此仁愛。慈悲。互相赦罪。如神爲基督。而赦爾曹也。

第五章

故爾曹當如愛子。而效神焉。又宜以愛而行。如基督之愛我儕。緣我

儕而捨己。爲禮物。爲祭祀。以馨香于神。夫^三姦淫。及凡污穢。或貪婪。勿

少言之于爾中。聖徒宜然也。若^四淫辭。若浮言。若戲謔。皆非所宜。無寧

祝謝。蓋爾知凡姦淫者。污穢者。及貪婪。卽拜偶像者。不得嗣于基督

與神之國。勿^六容人以虐言誘爾。蓋神之怒。因此諸事。臨于不信從之

人。故^七勿與彼共與焉。蓋爾素暗。今在主乃光。宜如光之子而行。夫^九靈

所結之實在諸仁與義與誠也。宜^十察主之所悅。爾母與于暗昧不實

之事。寧責之。蓋^{十一}彼所行于隱者。卽言之亦醜。事^{十三}凡有可責者。以光而

顯。蓋凡顯者。皆光也。故^{十四}有云。寐者歟。醒焉。由死而甦。則基督將照爾

矣。爾^{十五}自慎于謹行。勿效無智者。乃效智者。維^{十六}時。既有患難。宜惜寸陰。

爾故勿爲愚。當明夫主之志。勿醉于酒。以其放肆也。乃宜滿以聖靈。^{十七}
互相酬酢。以詩章歌頌靈賦。口唱心和。而讚美于主。託我主耶穌基^{十九}
督之名。凡事恒謝夫神。卽父也。爾宜彼此相服。畏神故也。○婦歟。爾^{二十一}
宜服夫。如服主然。蓋夫爲婦之首。如基督爲會之首。彼且爲身之救^{二十三}
者。如會之服基督。諸婦亦宜凡事服其夫。夫歟。爾宜愛婦。如基督愛^{二十五}
教會而爲之捨己。欲于水之洗。及以道而潔。致可聖之。且欲立之于^{二十七}
己前。爲榮光之會。無瑕無皺。悉無若此之類。乃爲聖而無玷也。夫宜^{二十八}
愛婦。如己身然。愛婦者。卽愛己也。從未有惡己之身者。乃保之。養之。^{二十九}
如主之于會然。蓋我儕爲其身之肢。屬其骨。屬其肉者也是。以人宜^{三十一}
離其父母。好合其妻。而二者成爲一體。此乃奧義之深者。我言之。指^{三十二}
基督與教會然。爾曹各人皆宜愛其婦。如己然。婦亦宜敬其夫焉。^{三十三}
子歟。爾曹在主。聽從父母。此爲所宜。敬爾父母。此爲加于應許。誠中^{三十四}
之首。致爾獲祥。久居于地。父歟。爾勿激爾子之怒。乃以主之教訓。警^{三十五}

戒而養育之。僕歟。爾宜畏懼戰慄。以誠心聽從爾屬肉身之主。如于
基督。勿第在目前之服役。如取悅于人者。乃如基督之僕。由心而行
神之旨。心悅服役。如于主。非于人。蓋知各人所行之善。無論奴僕。或
自主。皆必循之得報于主。主歟。爾亦宜如是行于僕。勿用厲言。因知
在天。爾亦有主。彼不偏視人者也。○究之。我兄弟乎。爾宜賴主。及其
大能而剛健。衣人之全備武具。致可立禦魔鬼之詭譎。蓋我之戰。非
于血肉。乃於執政者。於權者。於此世之暗昧之諸君。及在天空之靈
之惡者。故宜取神之全備武具。致可立禦於患難之日。而成諸事。後
仍立焉。是以宜立腰束以誠衣。以義之胸護。爾足納以和平福音之
預備。此外。又執信爲盾。可以之悉撲滅惡敵之火箭。又取救爲胄。及
聖靈之劍。卽神之道。常於諸祈禱懇籲。由聖靈而求。又恒儆醒以俟
之。且恒爲諸聖徒而求。亦爲我求。致我可言。且得侃侃然啓口以示
福音之奧義。我因之爲使者而被繫以鏈。致我得侃侃言之。如所當

言也。○我所愛之兄弟，且爲忠役於主者，推基古將以我事，且以我之所爲，悉告爾知。我特爲此遣之，就爾，使爾知我之事，使彼慰爾心。願諸兄弟，由神卽父，與主耶穌基督，獲平康與愛，與信也。願凡誠愛我主耶穌基督者，獲恩焉。亞孟。

使徒保羅達腓立比人書

第一章

耶蘇基督僕保羅與提摩太達在腓立比屬基督耶蘇之諸聖徒及諸監督與役者願爾曹由神我儕之父與主耶蘇基督獲恩寵平康。○我每念爾曹則謝我神我每祈禱間恒爲爾衆欣然而求緣爾曹自始日迄今共與于福音我已信始行善工于爾者必成之迨及耶蘇基督之日夫我如此始念爾宜矣緣爾曹在我心卽以爾曹于我縲絏及明辨堅固福音時皆共與于恩也神爲我作證我以耶穌基督之心腸何等戀慕爾曹我所祈禱者乃欲爾之愛更加多于凡知識智慧致爾可辨異同而爲純粹無礙迨及基督之日充以義之實由耶穌基督者致榮光讚美歸于神焉。○兄弟乎我欲爾知所遇於我之事使福音更爲廣布致我因基督而被縲絏徧著於公廷以及各處屬主之兄弟多人因我之縲絏益毅然無懼以論道但以忌以爭而宣基督之道者有之以善意者亦有之彼由分爭不誠心而宣

基督欲加苦于我之縲絏耳。惟此由於愛。知我爲明辨福音而立也。^{十八}
然則何耶。無論如何。或僞或誠。所宣乃基督者。則我樂之。且必終樂^{十九}
之。蓋我知此將以爾之祈禱與耶穌基督之靈相助。而致救于我。循^{二十}
我所滿望。所企慕。我于凡事必無愧。乃爲毅然。致基督。今亦如常。以^{二十一}
我身而不顯。或以生。或以死焉。蓋我生則爲基督。死則有益。但我若^{二十二}
生于肉身。則我有此工之果。然當何擇。我不知也。蓋我際于二者之^{二十三}
間。願逝而與基督共在。是爲愈美。但居于肉身。愈爲爾之所需。我已^{二十四}
信。而知我將存。與爾衆共居。以益爾之信與樂。致爾曹在基督耶穌^{二十五}
所有之禧慶。以我而益增。因我復就爾也。惟爾行事。宜符於基督之^{二十六}
福音。致我或來見爾。或相離爾。可聞爾之事。爾堅立於一靈。同心協^{二十七}
力於福音之信。且凡事不爲敵而恐懼。是於彼。則明證其亡。然於爾^{二十八}
則得救。此由神也。蓋所賜爾爲基督者。不獨信之。亦爲之受苦焉。今^{二十九}
爾亦有爭。無異乎爾昔所見於我。今所聞於我者也。^{三十}

若有何慰藉於基督。若有何愛之撫綏。若有何交際於聖靈。若有何
仁慈與矜憫。爾則宜合意。且同一愛。又同一心。同一念。以滿我樂焉。
凡事毋以分爭。或虛榮而行。乃各宜謙遜。而以人爲愈於己。毋各顧
己事。亦各宜顧人之事。爾宜以基督耶穌之意爲意。彼具神之體。卽
配神。亦不以爲僭。然猶虛己。成人之狀。而任僕之貌。旣形人之狀。又
自卑而順服。以至於死。甚而死於十字架。故神曾高之無上。賜之以
超於凡名之名。致在天。在地。及在地下者。聞耶穌之名。無膝不屈。且
無舌不稱耶穌基督爲主。致榮歸於神。卽父也。是故我所愛者乎。爾
旣常聽從。不惟於我同在時。然今我不在時。更宜以畏懼戰慄成爾
之救。蓋神循己意。行於爾衷。致爾立志。致爾得行。爾宜無怨讟。無爭
辯。以行凡事。致爾無疵。無雜。爲神之子。無有可責在橫。且逆之世代
中。發明生命之道。而爾在世。如耀光於其中。致我於基督之日。樂我
所行所勞。非徒然也。若役爾信以爲祭。而我灌奠於其上。我亦樂之。

與爾衆同樂。爾亦爲之而樂。且與我同樂焉。我賴主耶穌冀望速遣

提摩太就爾。致我知爾事。以慰我心。蓋此外我無同心誠慮爾事者。

因衆惟益己是謀。非耶穌基督之事。但爾知提摩太之見試。卽與我

共役於福音。如子之於父然。故我視己事若何。冀望速遣之。我且賴

主而信我自亦速就爾焉。我又以爲必須遣我兄弟以巴弗提就爾。

彼與我同勞同伍。爲爾之使。供我之乏者。蓋其戀慕爾衆。且有甚憂。

以爾聞其有病也。彼果有病瀕死。然神乃矜恤之。不惟彼。且及我焉。

免我憂上加憂。我故遣之。愈切。使爾復見之而喜。我憂亦少解矣。故

爾宜欣然納之於主。而敬如此之人。蓋彼因基督之事。而瀕於死。不

顧己命。欲補爾事我之缺焉。

究之。我兄弟乎爾宜樂於主。我書此達爾。我不憚煩勞而於爾安固。

爾宜慎於犬類。慎於行惡者。慎於損割者。蓋我儕以靈事神。以基督

耶穌爲誇。不恃乎肉身者。是真受割禮者也。雖然。我亦有可恃於肉

身者。若他人以爲可恃於肉身。則我爲尤可矣。^五我於第八日受割禮。屬以色列嗣。便雅憫支派。爲由希伯來人之希伯來人。以教法言之。則爲法利賽人。^六論熱心。則窘迫教會。論由法之義。則無可責。^七然我昔所以之爲益者。則因基督而以之爲損。且我以萬事爲損。因以識我主基督耶穌。爲美之盛。夫我因彼。既已損萬事。視爲糞土。致可獲乎基督。而顯爲屬彼。非有己之由法之義。乃有以信基督。卽以信而由神之義也。^十欲知基督與其復生之能。及共與於其苦難。而效其死。或可得死者之復生焉。^{十一}我非既得。亦非既成。惟我追之。或可獲之。卽基督耶穌所爲之而獲我者也。^{十三}兄弟乎。我不以爲既獲。惟務於此。卽不顧後。乃望前。趨向標準。欲得神由上而召之賞。緣基督耶穌者也。^{十四}是以我儕凡成全者。宜懷此意。爾曹若有異意者。神亦將以此示爾。^{十六}然我儕於所已及者。宜遵同法。而懷同意焉。^{十七}兄弟乎。爾曹宜效我。且視夫凡循行我模楷者。^{十八}蓋多有行者。我屢語爾。今又涕泣語爾者。彼爲基

督十字架之敵。彼終乃滅亡也。彼以其腹爲神。以其醜辱爲榮。以在
 世之情爲念。夫我儕之國在天。我儕望夫救者。卽主耶穌基督。由彼
 而降。彼將以其服萬物於己之大能。化我儕卑賤之體。致象其榮光
 之體焉。
 第四章
 是故我所愛所慕之兄弟乎。爲我之樂。爲我之冕者。我所愛者乎。爾
 宜堅立於主。我勸友阿爹。且勸循都基。同心於主。又我之眞侶乎。求
 爾助彼。卽與我協力於福音之諸婦。與革利免。及其餘爲我共勞。名
 錄於生命之書者。爾宜恒樂於主。我復言。爾宜喜樂焉。爾宜俾衆人
 知爾之溫良。天主已近矣。勿有所慮。然於凡事宜祈禱。籲懇與感謝。
 而以爾之所求告於神。則由神之平康。過於凡所可知者。將因基督
 耶穌而守爾心。爾意。○究之。兄弟乎。凡眞實者。凡端莊者。凡公義者。
 凡清潔者。凡可愛者。凡可稱者。若有何德。若有何譽。爾宜念茲。爾所
 學。所受。所聞。所見於我者。皆宜行之。則賜平康之神。必偕爾焉。○我

甚樂於主。因爾慮我之意復萌。蓋爾素以此注念我。然無機可乘。我
非因乏而言此。蓋我已學隨所遇以爲足。我知所以處貧賤。亦知所
以處富厚。隨在隨事。或飽或飢。或豐或歉。我皆諳練之矣。基督堅我
力。則我無所不能。雖然。爾供我於患難。善矣。腓立比人乎。爾可知我
始傳福音。離馬其頓去時。授受相與於我者。惟爾也。他會無之。蓋我
在帖撒羅尼迦時。爾遣人供我之乏。一而再矣。非我求贈。乃求結實。
繁於爾之益焉。我得諸物有餘。蓋由以巴弗提已受爾馨香可納之
祭。神所悅者。故饒足也。夫我之神。以基督耶穌將依其榮之富。補爾
凡所需者。願榮光歸於我儕之父。卽神。至於世世。亞孟。○問安於基
督耶穌之諸聖徒。偕我之諸兄弟。問爾安。諸聖徒問爾安。屬該撒之
眷屬者。尤爲致意。願我主耶穌基督之恩。偕爾衆。亞孟。

此書之體裁，其最顯著者，即在於其體裁之整齊。全書共分四章，每章之內容，均極豐富。且其文字之流暢，亦為一般人所罕見。此書之體裁，實為後世所效法之圭臬也。

此書之內容，其最豐富者，即在於其內容之廣泛。全書共分四章，每章之內容，均極豐富。且其文字之流暢，亦為一般人所罕見。此書之內容，實為後世所效法之圭臬也。

此書之文字，其最流暢者，即在於其文字之整齊。全書共分四章，每章之內容，均極豐富。且其文字之流暢，亦為一般人所罕見。此書之文字，實為後世所效法之圭臬也。

保羅達腓立比書終

使徒保羅達哥羅西人書

第一章

由神旨爲耶穌基督之使徒保羅與兄弟提摩太達居哥羅西之在
基督諸聖徒及屬信之諸兄弟願爾曹由我儕之父與主耶穌基督
獲恩寵平康我儕感謝神我主耶穌基督之父而恒爲爾曹祈禱自
聞爾信基督耶穌之信愛諸聖徒之愛緣爾有所望者存乎天卽爾
由福音之眞道所聞者也此道已及于爾曹猶之徧于天下且結果
亦如在爾中自爾始聞而誠知神之恩時之結果然卽爾所聞于以
巴弗提者彼乃我所愛之同役爲爾曹而爲基督之忠僕者也彼以
爾之聖靈而懷愛已告我焉緣此我儕自聞之之日爲爾曹祈禱不
已求俾爾得以諸智慧靈識而盡知其旨且愿爾所行宜乎主致凡
事悅之于凡善事結果而漸深于知神之知又循其榮之力得以全
能而堅固致爾恒忍久而喜樂焉我亦謝父以其使我儕得可與
諸聖徒共分在光明之業彼曾拯我儕于幽暗之權下而遷我儕入

其愛子之國。我儕由彼。以其血而得贖。卽罪之赦。彼乃不可見之神
 之狀。爲萬物中之首出者。蓋萬物以之而受造。無論在天在地。或可
 見或不可見。或有位者。或宰治者。或執政者。或權者。萬物由彼。且爲
 彼而受造也。彼且先于萬物。萬物以彼而立。教會爲身。彼乃首也。又
 爲元始者。由死而首生者。致爲萬物之倡焉。蓋父喜以諸豐滿存于
 彼。且由彼使萬物復和於己。因彼流其血於十字架上。而施平康。或
 在地或在天者。皆由彼而復和。夫爾曹雖素以惡行而爲離間。且于
 心爲敵。今彼旣以厥肉身由死而使爾復和。欲令爾潔淨。無疵。無責
 立于其前。爾惟止于信。定于基。而爲堅固。不移於福音之望。福音卽
 爾之所聞。且已傳於天下萬人。而我保羅爲其役者。○我今樂於我
 之爲爾受苦。且以我肉身爲其體。卽教會。補所缺於基督之苦。我得
 爲教會之役者。循神爲爾曹所賜我之職。致徧傳神之道。卽隱於歷
 世歷代之奧義。而今顯於其聖徒者。神欲使彼衆知此奧義於異邦

人中之榮富。卽基督在爾中。致望得榮光焉。^{二八}我傳此以諸智慧勸誡諸人。教誨諸人。欲使諸人成全於基督耶穌而立其前。^{二九}我爲此竭力服勞。循其以大能行於我衷之行焉。

第二章
蓋我欲爾知我爲爾曹與在老底嘉者及凡未見我面於肉身者。有

如何之切心。願其心受慰。且以愛而浹洽。致得富有於穎悟之篤信。

不疑。以識神卽父及基督之奧義。^三蓋凡智慧知識之蓄積。一切隱藏

於彼也。我言此。免人以誘言惑爾。^五蓋我身雖與爾離。而靈則與爾偕。

見爾秩然有序。且堅固於信基督。則喜焉。^六故爾旣承主基督耶穌。則

宜宗之而行。抑且根深而建造於彼。又宜堅固於信。如爾曾受教。且

以之增益。而感謝焉。^八爾宜自慎。恐有以曲學空術誘爾曹者。循人

之遺傳。循世之小學。不循基督也。^九蓋凡充滿於神之體者。悉形居於

基督。彼爲諸執政與權之首。爾曹在彼。而全備焉。^{十一}爾曹在彼。受不以

手所割之割禮。卽以基督之割禮。而去肉身之罪之體。^{十二}又以洗禮。與

彼同葬。亦以之與彼同甦。以信於由死甦之之神之行也。且爾曹已死於罪。及身之不受割。其亦使爾與彼同甦。悉赦爾罪。且塗抹攻我之禮儀之券。卽逆我儕者。而去之於中間。釘之于其十字架。且以之掠諸執政與權。明徇于衆。而旋凱焉。○是以爾毋緣飲食節。則月朔安息日故。而被人擬議爾。蓋此皆爲將來之事之影。惟其形則在基督也。母被人以誘騙奪爾賞。彼以謙卑自稱。崇拜天使。窺所未見者。以屬肉之心自銜。不固持于元首。全體由之得節與維。又得相助。且聯絡之。而漸長于神所施之長。若爾偕基督以死。而絕于世之小學。則胡爲爾如度生于世。而遵禮儀乎。卽母近母嘗母捫焉。此皆循人所命所教。用之悉必敗壞。俱有智慧之名。由自專而崇拜。且自卑。且不惜身。皆非尊貴。以養其身焉。

第三章
是故爾若與基督同甦。則宜求在上之情。卽在基督坐神右之所。宜以在上之情爲念。不以在地之情。蓋爾已死。爾之生命偕基督而藏

于神。我儕之生命。基督也。其顯現時。爾亦必偕之于榮光中顯現焉。
○爾故宜滅爾在地之諸肢。卽姦淫。污穢。縱情。私慾。及貪婪。卽拜偶像也。蓋神之怒。因此而臨于不信從者。爾昔度生于其間時。亦會行之。但爾今以忿怒。怨恨。暴戾。謗讟。出爾口之醜言。一切去之。毋彼此言謊。蓋爾已脫舊人。與其行矣。且衣以新人。卽成新于知者。循造之者之像。在彼無希利尼人。或猶太人。受割禮。或不受割禮。或夷。或狄。或奴。或僕。或自主。惟基督爲萬物於萬物耳。○是故聖而見愛者乎。爾旣爲神所選。則宜衣以慈悲。善良。謙遜。溫柔。恒忍。備彼此有所可責之處。宜相恕相救。如基督之赦爾。曹爾亦宜如是。此諸事外。尤宜加之。以愛。乃盡善之維繫。爾宜以神之和平主。爾心。蓋爾得蒙召於一體。致可若此。爾又宜感恩焉。又宜以基督之道之富有。居于爾衷。而施諸智慧。且宜相教相勸。以詩章。歌頌。靈賦。由恩而心唱于主。爾凡所爲者。或言。或行。悉宜爲主耶穌之名而行之。且由彼而歸謝于

神卽父也。○婦十六歟爾宜服于爾夫。是乃宜于主也。夫十九歟爾宜愛婦。不以苦待之。子二十歟爾于凡事宜聽從雙親。蓋此爲主所悅。父二十一歟爾勿激子之怒。恐其氣餒。僕二十二歟爾宜凡事聽從爾屬肉身之主。勿第在目前之服役。如取悅于人者。乃以誠心。且畏神焉。凡爾所爲者。宜由心爲之。如于主。非于人。既二十四知由主必得嗣業之賞。蓋爾所事者。主基督也。但行非義者。必受其非義之報。而無所有偏視也。
第四章
主四歟爾宜以公平施于僕。知在天爾亦有主也。○宜恒于祈禱。儆醒以俟之。而又感謝。亦爲我儕祈禱。愿神爲我儕開傳道之門。可言基督之奧義。我爲之而被縲縶者也。致我發明之。如我所宜言者。爾宜以智慧行于在外者。寸陰自惜。爾言恒當以恩。且以鹽調和。致爾可知所當答于各人矣。可愛之兄弟推基古爲共役者。且在主爲忠僕者。將以我之事悉告爾知。我欲其知爾事。慰爾心。緣此特遣之。就爾。且同遣忠信可愛之兄弟。阿尼西母。彼卽爾中之一。其二人將以此

處之事悉告爾知焉。偕我同囚之亞里達古及巴拿巴之甥馬可。問爾曹安。爾曹曾爲馬可受命者。彼若就爾。則當接之。耶穌又名猶士都者。亦問爾安。此三人乃受割禮者。第彼共勞于神之國。而安慰我焉。基督之僕。卽爾中之一。以巴弗提問爾安。彼常爲爾曹懇切祈禱。願爾樹立全備。無缺于神之全旨。蓋彼爲爾曹。及在老底嘉。希拉波立者。甚有熱心。我爲之證。可愛之醫士路加。及底馬。問爾安。煩爾問安在老底嘉之諸兄弟。與寧法。及在其家之教會。此書既讀於爾曹。則使之亦見讀在老底嘉人之會中。而爾亦讀所寄老底嘉之書。寄語亞基布。慎爾在主所受之職。以盡之。我保羅親手問安。爾宜念我之縲綬。願恩寵偕爾曹。啞孟。

又

此

此

此

此

此

保羅達哥羅西書終

使徒保羅達帖撒羅尼迦人前書

第一章

保羅西拉提摩太達帖撒羅尼迦人之會。爲在神卽父及主耶穌基督者。願爾曹由神我儕之父。及主耶穌基督。獲恩寵平康。○我儕恒爲爾衆感謝神。祈禱間念及爾曹。不息念于爾之。以信而行。以愛而勞。以望我主耶穌基督。而忍耐在神我父之前。所愛之兄弟乎。此緣我知爾曹爲神所選也。蓋我之福音至爾中。不惟以言。乃以能以聖靈。且以篤信。如爾知我儕在爾中。如何爲爾曹也。而爾曾效我儕及主。于大難中。以聖靈之樂。而受道。致爾爲模楷于馬基頓亞該亞之諸信者。蓋主之道。由爾曹聲聞。不第於馬基頓亞該亞。而爾向神之信。隨在播揚。我儕故無庸有所言。蓋彼衆自言。我如何進於爾中。且爾棄偶像而歸神。以事真且生之神。且待其子由天而臨。卽其由死所甦之耶穌。拯我儕于將來之怒者也。

第二章

兄弟乎。爾知我儕之進於爾中。非徒然也。乃我儕雖已受害。且見辱

於腓立比。如爾所知。然賴我神。得在紛爭中。侃侃言神之福音於爾曹。蓋我之勸。非由於偽。非由於污。亦非以詭譎。乃我儕既為神所允。致受福音之託。則如是而言。非欲取悅於人。乃于察我心之神耳。蓋我從未用謠言。如爾所知。又未藉故以貪婪。神可為證。又未求榮於人。或於爾曹。或於他人。夫我既為基督之使徒。可得擾矣。乃溫柔於爾中。如乳媪之育其子。我儕亦如是。戀慕爾曹。願賜爾不第以神之福音。乃亦以己之生命。緣爾為我所愛者也。兄弟乎。爾念我之勞與苦。我晝夜工作。欲不擾爾中之一。而宣神之福音於爾曹。爾及神皆為證。我儕在爾信者中。如何聖潔公義。無可責而行。蓋爾知我儕。如何勸勉安慰。丁寧爾曹之各人。如父之於子。欲爾行合乎神。即召爾入其國。與其榮者也。是以我儕亦謝神不息。因爾曹受所聞於我儕神之道。非受之如人之道。乃如神之道。是誠為神之道。彼力行於爾諸信者中也。兄弟乎。緣爾曹曾效猶太中神之諸會。在基督耶穌者。

蓋爾曹於爾同族受苦。如彼之於猶太人無異。猶太人殺主耶穌。與
 己之諸預言者。亦曾窘迫我儕。彼不悅於神。且逆於衆人。禁我儕訓
 異邦人。使之得救。如是。彼常盈其罪。蓋至極之怒臨之矣。○兄弟乎。
 我儕暫離爾曹。乃以身非以心也。慫勸圖維。甚願見爾面。故我保羅
 一而再欲就爾。惟撒但阻我。夫我所望者。所樂者。所誇之冕者。何耶。
 非爾曹在我主耶穌基督前。於其臨時乎。蓋爾乃我儕之榮與樂也。
 是以我儕因不能復忍。則願獨留於雅典。遣我兄弟提摩太。卽神之
 僕。同我儕勞於基督之福音者。欲堅固爾曹。勸慰爾曹於爾之信。俾
 無人爲此諸苦難所搖。蓋爾自知我儕分定於苦也。因我偕爾時。預
 語爾曹。我儕必將遭難。後果如是。爾所知也。緣此。我既不能復忍。則
 遣之以識爾之信。恐試惑者惑爾。致我之勞徒然矣。今提摩太由爾
 而來。我報我嘉音。言爾之信與愛。且常緬懷我儕。急欲見我儕。如我
 之欲見爾曹然。兄弟乎。我儕故於我諸苦難急迫中。以爾曹之信而

爲爾受慰。蓋爾若堅立於主。我則生矣。我爲爾曹能以何謝歸於神乎。卽以我爲爾曹在我神前所樂之大樂。晝夜迫切以求。愿見爾面。欲補爾信之缺。願神我儕之父。與我主耶穌基督引我於途。以就爾。又願主使爾曹增且益於彼此相愛。且及衆人。如我之愛爾曹然。致其可堅爾心。得以聖無可責。在神我父之前。於我主耶穌基督。偕其諸聖者而臨之時也。

第四章

究之兄弟乎。我以主耶穌求爾勸爾。爾旣受我教。如何當行而悅於神。則更宜增益。蓋爾知我由耶穌。以何命授爾也。夫神之旨。乃此。卽爾之聖潔。欲爾戒浮。欲爾曹各知以貞潔尊貴。守己之器。不以私慾。猶不知神之異邦人然。不可逾分。致害兄弟於此事。蓋凡如此者。主必以罰報之。如我曾預語於爾。且證之焉。夫神召我儕。非致污穢。乃致聖潔。故拒者。非拒人。乃拒神也。神且以其聖靈賜我儕。○至於兄弟之相愛。無庸我書於爾。蓋爾曹自爲神所教。以相愛矣。爾果如是。

行於遍馬基頓之諸兄弟。兄弟乎。我乃勸爾增益。且務安靜。行己之事。親手作工。如我曾命爾曹焉。致爾以禮待於在外者。而已亦無所乏也。○兄弟乎。至於已寢者。我不欲爾不知。免爾憂戚。如他人即無望者也。蓋我儕若信耶穌死而復甦。則神必以已寢者。由耶穌而携之偕彼焉。我由主之言告爾。我儕尚活而存。至於主之臨日者。必不先乎已寢者。蓋主自將以號呼。以天使長之聲。以神之箴。自天而降。則在基督而死者。必先甦。後我儕活而存者。必偕彼衆。見携於雲。迎主於空中。如是則我儕必永偕主矣。故爾宜以此言相慰也。

第五^五章
兄弟乎。言及時期。無庸我書於爾。蓋爾自明知主之日。如夜間之盜而來。人自謂平康安固時。而禍突臨之。如劬勞之臨。姪婦然。彼衆不得避也。兄弟乎。然爾曹非在於暗。致是日如盜臨爾。爾皆爲光明之子。爲且晝之子。我儕不屬於夜。不屬於暗。是故我儕不可寢如他人。乃儼醒擗節。蓋寢者寢於夜。醉者醉於夜。但我儕屬且晝者。則宜擗

節衣以信與愛之胸護。且以望救爲貴。蓋神非以遭怒定我。乃以得
 救。由我主耶穌基督。彼爲我儕而死。致我儕或醒或寢。偕彼而同生。
 故宜相勸相建德。如爾所行焉。○兄弟乎。我求爾認凡服勞於爾中。
 且在主以治爾訓爾者。且緣其工。尊重以愛之。又宜彼此相和。兄弟
 乎。我勸爾於妄行者。儆之。志餒者慰之。懦弱者扶之。御衆以寬。爾曹
 宜慎。勿以惡報惡於人。爾宜常追於善。或彼此相交。以及衆人。宜常
 喜樂。祈禱不已。凡事感謝。蓋此及於爾曹者。乃神之旨。由基督耶穌
 也。毋熄聖靈。毋藐視預言。宜察凡事。其善者執之。凡類於惡者去之。
 願賜平康之神。使爾純潔。又愿爾全靈全性全身皆得見守。而爲無
 可責於我主耶穌基督降臨之時焉。召爾者。誠信也。彼必行之。兄弟
 乎。爾宜爲我儕祈禱。爾宜以清潔接吻。而問諸兄弟安。我由主而命
 爾。以此書使讀與諸聖兄弟。願我主耶穌基督之恩。偕爾曹亞孟
 保羅達帖撒羅尼迦人前書終。

使徒保羅達帖撒羅尼迦人後書

第一章

保羅西拉提摩太達帖撒羅尼迦人之會。在神我儕之父。與主耶穌基督者。願爾曹由神我儕之父。與主耶穌基督獲恩寵平康。兄弟乎。我爲爾曹恒謝神。循所宜也。因爾之信彌增。且爾衆中各人之愛尤甚。故我儕爲爾曹。而誇於神之諸會。緣爾之忍耐與信。在爾凡所受之窘迫苦難中也。此乃彰神之義鞫。致爾得宜於受神之國。卽今爾爲之而受苦者。蓋神以苦報夫苦爾者。乃公義也。○而爾曹受苦者。偕我儕共獲安於主耶穌。偕其大能之諸使。自天顯現時。○則以火燄。施刑於不識神。不服我主耶穌基督福音者。彼之受刑。必永遠滅亡。見逐於主之面。及其大能之榮光。卽在其降臨。受榮于其諸聖者。受讚于諸信者之日也。蓋我所証于爾者。爾已信之。故我恒爲爾祈禱。求我神鑒爾。克任其召。且以大能。悉盡其仁之善意。與信之行。致我主耶穌基督之名。在爾曹而受榮。而爾曹在彼亦然。循我神及主

耶穌基督之恩也。

第二章

兄弟乎。論及我主耶穌基督之臨。及我儕之集會于彼。我切求爾曹。勿輒動心。且勿驚怖。或由于靈。或由于言。或由于書。似我所遺者。疑似主臨之日。伊邇。悉勿爲人以何法所誘。蓋必先有離教之事。且彼罪惡之人。卽淪亡之子。先顯現焉。彼卽背逆。且妄自尊崇。超越於凡稱爲神。凡受崇拜者。甚至如神坐於神殿。自示爲神者也。我尙在爾中時。曾以此告爾。爾不憶乎。今爾知所阻彼者。致彼屆期而顯也。蓋彼不法之隱匿者。於今始作。惟阻之者。必阻之。至己見移焉。時則不法者。必顯現。主將以其口之靈滅之。且以其臨之耀而廢之。彼之顯著。卽循撒但所行。以諸能諸徵。諸奇跡之僞。且以凡不義之詭譎。在於淪亡者中。因彼不納夫真理之愛。以致得救。故神將使之篤於謬。致其信誑。致凡不信夫真理。而悅不義者。皆定於罪。○兄弟乎。主所愛者。我當爲爾曹恒謝乎。神緣神自始簡爾。致爾以蒙聖靈而成聖。

且以信夫眞理而得救。彼乃以我之福音。召爾於此。致得耶穌基督之榮。兄弟乎。爾故宜堅立。且固守爾所受教之遺傳。或於言。或於我儕之書。我儕之主耶穌基督。與神我父。卽愛我儕。而以永慰與善望賜我者。愿其安慰爾心。堅爾於凡善言善行焉。

第三
究之。兄弟乎。爾宜爲我儕祈禱。俾主之道。疾行。受榮。如於爾中。然。且

俾我儕得免於無理且惡之人。蓋人非皆有信者也。主固誠可信者。

必堅爾。護爾得免於惡。我賴主而篤信爾曹。望爾行我所命爾者。後

亦將行之。願主導爾心於愛神之愛。及于基督之忍耐。○兄弟乎。我

以主耶穌之名命爾。凡妄行而不循其由我所受之遺傳之兄弟。則

遠之。爾曹自知。當如何效我儕。蓋我儕未妄行于爾中。亦未素餐于

人。乃以勞與苦。晝夜操作。致不擾爾中之一。非我儕無權。乃欲以己

予爾爲模楷。俾爾效我也。我偕爾時。曾以此命爾云。人若有不肯操

作者。則不得食。我聞爾中有妄行者。全不操作。專務外事。如此者。我

以我儕之主耶穌基督。命之勸之。宜安然操作。而食其己糧。^{十三}兄弟乎。
行善無倦。^{十四}若有人不從我于此書之所言。則誌之。勿與交。致其慚愧。
然勿以之爲仇。乃勸之如兄弟。^{十五}願賜平康之主。凡事恒賜爾平康。願
主偕爾衆焉。^{十六}我保羅親手問爾安。每書以此爲誌。我筆所書若此也。
願我主耶穌基督之恩偕爾衆。^{十七}啞孟。

使徒保羅達帖撒羅尼迦後書終

使徒保羅達提摩太前書

第一章 奉神我儕之救主及耶穌基督我儕之望者之命。為耶穌基督使徒

保羅。達在信之理。為我真子者。提摩太。願爾由神我儕之父。與我主

耶穌基督獲恩寵。矜恤。平康。○如我昔往馬基頓時。勸爾仍居以弗

所。告彼數人。勿傳異教。勿聽奇談。及無窮之宗譜。第滋辯論。不能以

信而建於神者。今爾宜行矣。夫誠命之大畧。乃愛也。由于潔心。與善

之良心。及無偽之信。有人棄此。而轉於虛誕。欲為教法之師。而不自

明其所言。及其所斷。夫我儕知律法乃善。惟人當善用之。蓋知律法

非為義者設。乃為不法而不服者。不敬虔而罪惡者。邪穢而不潔者。

弑父者。弑母者。及殺人者。嗜淫者。比頑童者。攘竊人者。誑言者。背誓

者。及凡或有背逆正理之事。循所託于我。洪福之神之榮光福音也。

我感謝我主耶穌。賜我以能者。緣其視我為忠。而任我以役之

職。我也。昔為謗讟者。窘迫者。狎侮者。但我由不知與不信。而為之耳。

故猶蒙矜恤。且我主之恩乃博厚而在基督耶穌之信與愛亦然。可
信之言。且當全納者乃此。卽基督耶穌臨世以救罪人也。其中惟我
爲最。但我蒙矜恤。以此之故。卽俾耶穌基督于我首先示諸寬恕。爲
嗣後信之而得永生者之楷模。願尊貴榮光歸于永遠不可壞不可
見之王。卽獨一睿智之神。至于世世。啞孟。○吾子提摩太乎。我以此
囑託爾。循昔所指爾之預言。致爾以之而戰善戰。存信與善之良心
也。蓋有棄此而沉淪其信者。其中有許米乃。亞力山大。我曾交之于
撒但。俾其知不可謗讟焉。
第二章
夫我勸勉之最先者。宜爲萬人籲告。祈禱懇求。感謝。亦爲凡王者。及
凡操權者。致我儕以諸敬虔端莊。可恬靜安然而度生。蓋此爲美。爲
可見納于我救主。卽神之前。彼欲萬人得救。入于明知真理。蓋神惟
一。且神與人之間。中保亦一。乃人也。卽基督耶穌。彼捨己以爲萬人
之贖。及其期。必見明證。我爲之而見設爲宣者。爲使徒。爲教異邦人

以信與真之師。夫我在基督。言真而不謊也。故我欲人拱聖手。無怨無疑。隨在祈禱。亦欲婦女。以合宜之衣自飾。且廉恥貞節。勿以編髮。或金或珠。或珍貴之衣。乃以善行。如稱敬神之女者。所宜也。婦女宜安靜學道。以及順服。我不許婦女施教。擅權于男。乃必安靜。蓋亞當受造在前。夏娃在後。且非亞當見誘。乃婦見誘而陷罪。然女若存信與愛。與潔與貞。則將得救于產育之劬勞矣。

第三章

人若慕監督之職。是慕善務也。誠哉是言。夫監督者。宜無可責。爲一

婦之夫。且宜謹慎。廉節修身。樂館遠人。善施教訓。不好酒。不好毆擊。

不圖汚利。乃溫和。不爭競。不貪婪。且善齊其家。以端莊使子女順服。

蓋不知齊其家。何能理神之會乎。且非甫入教者。恐其自驕。而陷于

魔鬼之擬也。亦宜有令聞于在外者。恐陷于詭譎。與魔鬼之網也。爲

役者。亦宜端莊。不岐舌。不多嗜酒。不圖汚利。且以潔淨之良心存信

之理之秘義。此必先試之。若無可責。則可供役者之職。其婦亦宜端

莊非毀謗者。又宜謹慎。凡事忠信。爲役者。宜爲一婦之夫。善齊其子女及其家。善行役之職者。自得嘉級。多能侃侃于基督耶穌之信道。○我書此達爾望速就爾然。恐遲延欲使爾知如何當行于神之家。卽活神之會。真理之柱與基。大哉敬虔之秘義也。洵非誣也。神顯于肉體。致得稱義于靈。爲天使所見。宜于異邦人。見信于世。昇舉于榮光焉。

第四章

夫聖靈又確言。後世將有人棄信之理。納迷惑之靈。魔鬼之教。以僞言謊。其良心如見烙然。禁嫁娶。且命戒葷。卽神所造。俾信而知真理者。可感謝以受之者也。蓋神所造者皆美。無所可棄。惟感謝而受之。以其由神之言。及祈禱而得潔焉。爾以此使兄弟記憶。則爲耶穌基督之良役。已長育于信之理之言。及爾所從之善教矣。當棄習俗屬老婦之奇談。而自練習于敬虔。蓋練習于身。其益少。惟敬虔。則于凡事有益。而得今生及來生之應許。此乃可信之言。所當全納者。夫我

儕爲此服勞而受詬誶。因有望于活神。彼乃萬人之救主。而爲信者愈切焉。此情爾宜命之教之。○勿以爾之年幼爲人所輕視。乃以言以行以愛以靈以信以潔爲信者之模楷焉。專務誦讀。勸勉教訓。以迨我來。爾所有之恩賜。卽由預言。以長老之接手而賜爾者。毋不理之。爾當思念此情。而專務之。致爾上達。顯著于衆。爾宜慎己。亦慎此教。且恒居之。蓋行此則救己與聽爾者矣。

第五章

母斥長老。惟勸之如父。幼者如兄弟。老女如母。幼女如姊妹。以諸貞潔是宜寡婦之眞寡者。宜敬之。然寡婦若有子或孫。則彼宜先學行孝于其家。以報厥親。蓋此爲美。可見納于神前也。惟眞寡而獨者。有望于神。晝夜恒于籲懇祈禱。縱樂者。雖生猶死也。以此情誨人使之無可責。人若不顧屬己者。是棄信之理也。較不信者惡矣。如是于家屬則爲尤甚。寡婦登籍。必勿少于六十歲。素爲一夫之婦。有行善之稱。若曾育子女。若曾館遠人。若曾濯聖徒足。若曾助患難之人。若曾

從諸善事者也。^{十一}年少之寡婦辭之。蓋彼逆于基督時。則欲嫁矣。^{十二}彼必見定于罪。以會棄其初之信也。^{十三}彼又習聞。周遊鄰舍。不第聞。亦為妄誕者。滋事者。言所不當言。^{十四}故我欲年少者復嫁。生子齊家。不致敵有可譏之機也。^{十五}蓋有已轉從撒但者。^{十六}凡信男。或信女。若有疑者。則己宜助之。勿擾教會。致會可助真寡者也。^{十七}善治之長老。當倍敬之。于以言以教而勞者。宜尤切。^{十八}蓋書云。碾穀之牛。勿籠其口。又云。工得其值。宜也。^{十九}有訟長老。非二三證者。勿納之。^{二十}有罪者。當衆前責之。俾其餘警懼。^{二十一}我于神與主耶穌基督及蒙選之天使前。諭爾守此。勿執預見。勿偏視而行。^{二十二}勿遽按手于人。勿與分于人之罪。乃自守潔。^{二十三}勿復飲水。可少用酒。緣爾腹及爾屢疾也。^{二十四}有人。其罪先著。而引至于鞠。有人其罪後從。^{二十五}如是。善功亦有先著。即不然者。亦不能終隱也。^{二十六}凡在軛下之奴。當以全敬其主為所宜。免神之名與教見謗譏焉。^{二十七}人有有信之主。不可因其為兄弟。而藐視焉。乃益服事之。因獲益者為

忠信見愛者也。此情爾宜教之勸之。若有別傳一教。不允于我主耶穌基督之正言。及敬虔之教者。彼乃自驕。無所知。以辯論口給是尙由之。而啓媚嫉。爭競。訕謗。懷惡。慝之疑。及壞心術之人之虛談。無真理。而以獲利爲敬虔。若此者。爾當遠之。然敬虔若兼能知足。實大利也。蓋我儕未以何者攜之入世。亦不能以何者携去也。明矣。夫有衣有食。當以之爲足。圖富有者。陷于誘惑于羅網。于多無理而有害之慾。卽溺人于滅亡及沉淪者也。蓋好利爲萬惡之根。有慕之者。則謬于信。而以多苦自刺。神之人歟。惟爾宜避此。而追義虔信。愛忍謙。爾宜戰信之善戰。而取永生。爾因之而蒙召。且已明善志于多證者之前。我在神之前。卽施生于萬物者。及基督耶穌前。卽証善志于本主。彼拉多者。以諭爾。宜以無玷。無可責。而守此命。迨我主耶穌基督之顯現。彼必屆期而示之。卽有福獨一之秉權者。爲諸王之王。諸主之主。惟彼永生。居于不得近之光。卽人所未見。且不能見者。愿尊榮權

力。永遠歸之。啞孟。○富有于此世者。爾宜告之心勿驕。勿恃無定之財。乃恃以諸物。洪賜我儕享之之神。^{十八}又宜告以行善富有善事樂施。願與衆共。^{十九}如是爲己積善基。以備後時。致克取永生焉。^{二十}提摩太乎。爾宜守所託爾者。棄妄談虛言。及僞稱智慧之辯。蓋有從此而謬于信者矣。願恩寵偕爾。啞孟。

使徒保羅達提摩太前書終

使徒保羅達提摩太後書

第一章 奉神旨循在基督耶穌之生命之應許。爲耶穌基督之使徒。保羅達

所愛之子提摩太願爾由神卽父與我儕之主基督耶穌獲恩寵

恤平康。○感謝神。卽我自祖以潔淨之良心所事者。因我晝夜祈禱

間。緬懷爾不已。憶爾之涕泗。而慕見爾。致我滿于樂。蓋念爾衷無僞

之信。昔居于爾外祖母羅以及爾母友尼基之衷者。今我誠信此亦

居爾衷。故我使爾追憶。欲爾將神之恩賜。卽由我之接手而在爾衷

者。復熾焉。蓋神非以畏懼之靈。賜我儕。乃以能與愛及睿智之靈。爾

故勿以我主之證。亦勿以我卽主之囚者爲恥。乃循神之能。而共受

爲福音之苦。神曾救我儕。且以聖召而召。非循我儕之功。乃循其己

之旨與恩。卽上世之先。以基督耶穌。而賜我者。今乃由我救主耶穌

基督之顯。而顯示焉。蓋彼曾廢死。而以福音明著生命。及永不壞者

也。我爲之而見設爲宣者。爲使徒。爲教異邦人之師。以此故我受是

苦然我不恥。蓋我知我所信者。且篤信我所託彼者。彼必能保守。迨

乃日焉。爾宜以在基督耶穌之信與愛。而守爾所聞于我正言之楷

模。所託爾之善事。宜以居于我中之聖靈守之。在亞西亞者皆已背

我。此爾所知也。其中有腓吉路。黑摩其尼焉。願主賜矜恤于阿尼色

州之家。蓋彼屢慰我。且不恥我縲絏。乃在羅馬時。彼殷勤尋覓而遇

我。願主賜彼由主得矜恤于乃日。彼在以弗所。許多事我。爾所明知

也。

第二章 吾子乎。爾宜剛健于在基督耶穌之恩。且宜以多證者之中。所聞于

我者。轉託于忠信而能教他人者。故爾宜耐苦。如耶穌基督之精兵。

夫凡爲兵者。不以世務自累。致可悅慕之者。又有角力者。若不遵法。

則不得冕勤勞之農。必先得果實。我所言者。爾宜思之。願主賜爾敏

於萬事。爾宜憶大關之喬耶穌基督。循我之福音。由死復甦。我爲福

音而受苦。且至於見繫。猶之行惡者焉。然神之道。不見繫也。故我緣

選者而耐於凡事。致彼亦可得在基督耶穌之救。及永遠之榮光。可
信之言。乃此卽我儕若與之同死。亦將同活。若同耐苦。亦將同王。若
我不認彼。彼將不認我。若我不信。而彼仍無不可信。不能不認己也。
○爾宜以此使人憶之。且在主前諭衆。勿言啓爭端。以其無益。反致
惑諸聽者也。爾宜務見悅於神。爲無愧之工司。善頌真道。宜棄妄談
虛言。蓋此將漸進。致不虔之事益增。其言且將損蝕。如潰爛然。有若
許米乃腓理徒。彼謬於真理。言復甦之事已過。致傾圮數人之信。然
神之基堅立。有此印誌云。主知凡屬己者。又云。凡名主之名者。宜遠
於惡。夫在大屋。不第有金銀之器。亦有木瓦者。爲貴用者有之。爲賤
用者亦有之。人若潔已去此。則爲貴用之器。聖潔而合乎主用。預備
于作諸善事。爾宜避幼年之慾。而追義信愛。和諧由清心籲主者。惟
愚魯弗學之辨論。則去之。蓋知爭競由是而生也。夫主之僕不可爭
競。乃宜以慈處衆。善于施教。且宜忍耐。以溫柔而責備逆理者。庶神

或賜之能悔改。俾識真理。且致為魔鬼所任意以羅之者。可儆醒而

脫其網矣。

第三章

于末期之諸日。危時必臨焉。爾當知之。蓋人將自私好利。矜誇驕傲。訕謗逆親。負恩邪穢。不情背約。讟誹縱欲。殘刻媚嫉。背託。苟且自銜。樂于佚樂。而不樂于神。有敬虔之貌。而不認其德。如此者。爾宜遠之。蓋潛入人室。網羅愚女者。皆屬若輩。斯女負諸罪。為多慾所惑。嘗學問而終不能識真理。猶雅尼佯比之敵摩西。彼亦如是。敵真理。其人心壞。且絕於真理。然彼必不能再進。蓋其愚將露於衆。亦如彼二人。然但爾盡知我教誨品行。志意篤信。恒忍。仁愛。忍耐。及我在安提阿。以哥念。路士得。所遇之窘迫。苦難。我所負之窘迫如何。惟主悉救我於其中。夫立志欲在基督耶穌。以敬虔度生者。悉必受窘迫。但惡人與惑人者。將漸進其惡。誘人而自亦為人所誘焉。惟爾所學而篤信者。宜居之。蓋爾知爾由誰學之也。且知爾自幼識聖書。彼能使爾智

或由在基督耶穌之信而得救。夫書皆由神之所感。而有益於教

督責。正修。及訓學於義。致神之人。得成全。而備於行諸善事焉。

是以我於神。及主耶穌基督前諭爾。基督即顯著於其國時。將鞫生

與死者。爾宜傳道。毋論得時不得時。皆宜專務之。以諸恒忍與教誨。

而督責。儆戒勸勉焉。蓋後必有時。其人將不容正教。乃具有懷之耳。

而循其私慾。將為己壘多師。真理逆耳。轉向奇談。惟爾宜萬事儆醒。

耐苦。行傳道者之工。盡爾之役。蓋我今已將為灌奠之祭。我逝日伊

邇。我已戰善戰。已盡我馳驟之程。已守信之理。今而後。有義之冕。為

我備藏。主即公義之鞫者。于乃日必以之賜我。不獨賜我。亦賜於凡

慕彼之顯著者。○請爾殷勤速就我。蓋底馬。已悅夫。今世而棄我。乃

往帖撒羅尼迦矣。又革勒士。赴加拉太。提多。赴提馬太。惟路加。偕我。

請爾以馬可携之。偕爾而來。蓋彼供役之職。裨益於我。且我已遣拊

基古。往以弗所。爾來時。携我所留於特羅亞。託加布之外服。以及諸

書其革者尤切。金工十四亞力山大。多害我。願主循其所行而報之。十五爾亦
宜防之。以其多敵我道也。十六我始訖己事。無人偕我。而皆離我。願此勿
歸之爲罪。十七然主偕我。而剛健我。致道由我徧傳。且異邦人皆聞之。時
我得拯出於獅口。十八主又將拯我於諸惡事。而救我入其天國。願榮光
歸之。至于世世。十九亞孟。問安百基拉。亞居拉。與阿尼色弗之家。二十以拉都
居哥林多。多非摩。患病。我留之于米利都。二十一爾宜殷勤于冬前就我。友
布羅。布田利奴。革老底亞。與諸兄弟。問爾安。二十二願主耶穌基督偕爾靈。
願恩寵偕爾。亞孟。

使徒保羅達提摩太後書終

使徒保羅達提多書

第一章

神之僕。耶穌基督之使徒保羅。俾建神之選民之信。及其知屬敬虔之眞理。希望無謊之神。於永世前。所許之永生。屆期。神由宣而顯著其道。宜卽神循我救主之命。而託我者。達循公共之信理。爲我眞子者。提多。願爾由神卽父。及主耶穌基督我儕之救主。獲恩寵矜恤平康。○我留爾于革哩底之故。卽以正所缺。且在各邑立長老。如我所命爾者。必若無可責。爲一婦之夫。其子女忠信。無可議以放肆。或以不服者也。蓋監督如神之宰。當無可責。不執己。不輕怒。不好酒。不好毆擊。不圖汚利者。乃樂館遠人。愛善人。廉節。公義。聖潔。自制。恒持所學之眞道。致能以正教而勸。且折服辨駁者。蓋多有不服者。言虛誕。及爲煽惑者。而受割禮者尤甚。其口須箝之。彼緣汚利教以不宜之教。致覆人之闔家。革哩底人中之。一卽其屬己之預言者。云革哩底人。恒爲謊者。爲惡獸。爲懶之贅于腹者。此證乃眞故宜嚴責之。使

之爲正于信之理而不聽猶太之奇談及人之令。卽使人離眞理者也。夫凡物于潔者皆潔于污者及不信者。一無所潔卽其心與其良心亦已污矣。彼自言識神而行則拒之爲可惡。且違逆者絕于諸善事焉。

第二章

惟爾宜言合乎正教之事。卽勸老者當謹慎。端莊自制。而于信與愛及忍耐皆正焉。老婦亦當言行合乎聖潔。勿毀謗。勿嗜多酒。以善而教者。致令幼婦端莊愛夫愛子。自制貞潔。處內仁慈。服其夫。致神之。道不受謗讟。亦宜勸幼男自制。凡事自表爲善行之模楷。于傳教不那端莊不僞。言宜正而無可責。致敵者自愧以不得議爾之惡也。勸僕宜服其主。而凡事悅之。毋拂之。毋私取。乃明善之盡忠。致于凡事。可修飾我救主神之教。蓋神之施救之恩。已顯著于衆人矣。教我儕宜棄不敬虔。與世俗之慾。而自制公義敬虔。以度生于今世。仰慕我所望之福。及大神我救主耶穌基督有榮之顯現。彼爲我儕舍己。以

贈我儕出于諸罪。且爲己潔一民。使之屬己。爲熱心于行善者也。爾

宜以此言之。勸之。且以諸權責乎衆。勿爲人所輕視焉。

爾宜使之記憶。當服于執政者。有權者。且宜遵順。常備于行百善。勿

謗人。勿爭競。乃溫良。悉表溫柔于諸人。昔我儕亦爲愚。爲逆。爲被迷

役于多欲與樂。在暴狠媚嫉以度生。爲可惡者。且互相惡也。但神我

救主之慈與仁顯著時。彼救我儕。非由我所行之義之功。乃循其矜

恤。以重生之洗。以由聖靈之新。聖靈即其因我救主耶穌基督。而厚

注于我儕者。致我儕由其恩。得稱義。而爲嗣子。俾望永生之望。夫可

信之言。乃此我欲爾以此切切言之。即信神者。宜慎務善功。此爲美

有益于人。若愚之辯論。若宗譜若爭鬥。若論法之爭。則遠之。蓋此爲

虛妄無益也。從異端之人。既警之一。而再。則絕之。蓋知如此者。背道

獲罪。乃自定擬也。○我遣亞提馬。或推基古。就爾時。爾速就我于尼

哥波立。蓋我定意在彼過冬矣。爾殷勤送亞波羅。與教法師西納。俾

第三章

其無所乏。屬我儕者。宜學務善功。以備所需之用。免不結果焉。偕我者皆問爾安。煩爾問以信而愛我者之安。願恩寵偕爾衆。啞孟。

使徒保羅達提多書終

使徒保羅達腓利門書

爲耶穌基督而被囚者保羅。與兄弟提摩太。達我至愛者同勞者腓利門。及見愛之亞腓亞氏。與我同伍之亞基布。暨爾家內之會願爾。由神我儕之父。與主耶穌基督。獲恩寵平康。○我謝我神。而常念爾于我祈禱時。蓋聞爾向主耶穌所有之信與愛。且向諸聖徒也。願爾之共與之信。可力行致明知爾所有之諸善。皆在基督耶穌。兄弟乎。我儕因爾之愛。大有喜樂安慰。蓋聖徒之心。由爾而慰藉也。是以我雖得在基督侃侃以所宜者命爾。然以愛故。寧求爾。蓋我已爲若此之人。乃老邁保羅。今且因耶穌基督而爲囚者。我爲我子阿尼西母。卽我縲絏中所生者。求爾。彼素不益爾。今則益爾與我矣。我遣之歸爾。宜納之。如我心腹然。我欲留之偕我。以代爾事我。在我爲福音所受之縲絏中。但未識爾意。我不欲以何者而行致爾之賜益。非若由于不得已。乃由于願也。夫彼暫時離爾。焉知非俾爾永遠有之乎。不

第一章

復如僕。乃超越于僕。而爲愛之兄弟。于我尤爲切愛者。况于爾乎。彼
乃如是不第在肉。亦在主矣。爾若以我爲侶。則納之。如我彼若有虧
爾。負爾可歸之于我。我保羅親手書之。我將補償。我姑弗言。爾之以
己負我也。兄弟乎。求爾使我由爾而樂于主。慰藉我心于基督。我篤
信爾之順服。故書與爾。知爾之所爲。必將過于我之所言。爾且爲我
備寓所。蓋我望我將由爾之祈禱而見賜于爾也。緣基督耶穌而爲
我之同囚。以巴弗及我同勞者。馬可。亞里達古。底馬。路加。皆問爾安。
願主耶穌基督之恩。偕爾靈啞孟。

使徒保羅達希伯來人書

第一章 伊昔神託預言者以多方屢語列祖。今值季世託其子語我儕。神立

彼以嗣萬物。且以彼而造宇宙。彼乃其榮之光。肖乎其質。以厥大能

之言扶持萬物。既以己贖我儕之罪。則坐于在上至大者之右。彼之

超越于天使。猶彼所得之名尊于天使也。蓋神對何天使曾云。爾乃

我子。我今日生爾。又云。我將于彼爲父。彼將于我爲子。又使冢子入

世時。曰。神之天使皆常拜之。言及天使則曰。彼以其使者爲風。以其

役者爲火燄。惟言及其子。則曰。神歟。爾之位。至于世世。爾之國柄。乃

義柄也。爾好善惡。惡故神卽爾之神。以喜樂之膏膏爾。超越于爾侶

焉。又曰。主歟。爾元始奠地之基。天亦爲爾手之工。彼必亡。惟爾恒存。

彼皆漸暮。如衣服。然爾將卷彼如袍。而彼將更變矣。惟爾依然。爾壽

無疆。其對何天使曾云。爾坐我右。迨我置爾敵爲爾足。凡天使非皆

爲服事之靈。奉遣以事。凡將得救之嗣業者乎。

第二章

我儕故宜尤慎于所聞者。惟恐或遺之。盖^一天使所傳之言若堅立而

凡不順者及違逆者皆受公正之報。則如此之大救。我儕若不顧之。

豈能遺乎。斯爲主所始言者也。而聞之者明證之于我儕。且神循己

志以休徵與奇跡及萬殊之異能暨聖靈之賜共證之。盖^五我所言之

將來之世彼未使之服于天使。然^六有一人在一篇証曰。人爲誰致爾

記念之乎。人子爲誰致爾眷顧之乎。爾曾使之少遜于天使。爾曾冠

之以尊以榮。且曾立之于爾手所造者之上。爾曾使萬物服於其足

下。夫彼既使萬物服之。則必無所遺而不使之服之矣。第于迄今我

儕未見萬物服之。惟見耶穌爲少遜於天使。以受死之苦。而得冠以

尊以榮。致其以神之恩爲萬人而嘗死也。爲萬物所本者。萬物所歸

者。欲引多子得榮。則使救之之君。以苦難而成全也。宜矣。夫施聖潔

者與受聖潔者。皆出於一。彼故不愧稱之爲兄弟。云。我將宣爾名於

我兄弟。我將讚爾於會中。又云。我將賴之。又云。視我與神所賜我之

諸子焉。夫^{十四}子既屬血肉。故彼自亦共屬之。致可以死。而廢秉死之權者。卽魔鬼也。且將凡^{十五}一生畏死而屈服者。皆釋之焉。蓋彼實不援天使。乃援亞伯拉罕之裔。故彼於凡事。宜如夫兄弟。致可於屬神之事。爲矜恤忠信之祭司長。以贖民罪。蓋彼已被試惑而受難。則能助凡^{十六}被試惑者也。

第三章 聖潔兄弟。共蒙由天之召者乎。爾宜深思我教之奉遣者。與祭司長。

卽基督耶穌也。彼盡忠於命之者。如摩西在其全家然。彼宜受榮尊。

於摩西猶建家者之尊於家也。蓋凡家。必有建之者。惟建萬有者。神

也。夫摩西之忠於其全家者。乃猶夫僕。得以證所將言之事。但基督

則如子在己家。我儕若堅持於信之篤。及於所誇之望。鞏固至終。則

爲其家矣。故如聖靈所云。今日。爾曹若肯聽其言。則毋剛愎爾心。猶

昔於激怒時。卽在曠野試之之日。在彼爾列祖察我。試我。祝我所行。

歷四十年。故我怒此代之人。曰。彼常謬於心。未知我道。故我怒時。誓

云彼必不入我之安息也。兄弟乎。爾故宜謹慎。恐爾中亦有懷不信之惡心。而自離活神者。然每日尙得稱爲今日者。爾宜相勸。免爾中有以罪惡之誘。而剛愎者也。蓋我儕若堅持始時之篤信。至終鞏固。則可共與於基督者矣。夫有云。今日爾曹若肯聽其言。毋剛愎爾心。猶昔於激怒時。則聞而激怒者。誰耶。非從摩西出埃及之衆乎。又四十年所憾者。誰耶。非犯罪而屍仆於曠野者乎。又其誓彼不得入安息者。誰耶。非不信從者乎。由是觀之。彼不得入者。乃由於不信也。我儕故宜畏懼。雖已蒙遺以入其安息之許。恐爾中或有不及之者。蓋有福音傳於我儕。如於彼衆然。惟所傳之言。於彼無益。因聞之者。不劑之以信也。蓋我儕已信者。得入安息。如其所言曰。我怒時誓云。彼必不入我之安息。雖然。自奠地基之時。其工皆成焉。蓋論第七日。在一篇有云。神於第七日安息於其諸工。又於此篇有云。彼必不入我之安息。如是。既必有入之者。且先蒙傳以福音者。因不信而不得

入又^七越多年後於大關書定一日期曰今日如所云今日爾若肯聽其言毋剛愎爾心倘約書亞會賜之以安息則後必不復言他日矣是以必猶有一安息爲神之民而存焉蓋已入其安息者亦曾安息於其諸工如神於己之工然故我儕宜殷勤以入此安息免有效彼不信之尤而傾覆者蓋神之道活且能利於兩刃之劍刺而剖靈與氣及骨與髓之間且鑒察心之意與念又^{十三}無物不照著於神前乃皆裸而顯露在我儕陳事於其前者之目前焉故我儕既有大祭司長已昇於天者即神之子耶穌則我儕宜固守我所認之教蓋我之祭司長非不能體恤我之荏弱以彼於凡事亦被試惑如我儕然惟無罪耳故我儕當毅然就沾恩之座前以得矜恤且獲恩寵適合機宜而輔助焉

第五章

夫由人問所取之祭司長皆因人而立爲屬神之事俾其獻禮物與贖罪之祭必能憐愚昧迷罔之人因已亦周於荏弱故彼宜緣罪而

爲己獻祭亦如爲民也。且無人可自任此尊。惟蒙召於神者。如亞倫然。如是。基督亦未嘗自尊而擅爲祭司長。乃由語之以爾乃我子。我今日生爾者。如別有一篇云。爾永爲祭司。循麥基洗德之班也。彼在肉體時。曾大聲哭泣。以祈禱懇籲。陳於能救之免死者。而論及其所畏懼。得蒙允聽。雖爲子。亦由所受之苦。而學夫順服。且已成全。則於凡順服之者。爲永救之原。乃神所立爲祭司長。循麥基洗德之班焉。

○論麥基洗德。我有多辭。難以明言。因爾曹懵然於聽也。蓋爾以時久。固宜爲師。然今。需人復以神之道。小學之始教爾。爲需乳。不需肉食者也。凡用乳者。不達於義之道。以其爲赤子也。惟成人則用肉食。即以練習而精於思。能別善惡者也。

故我儕宜離基督教道之始。而進於成全。不復奠其基。若悔改於死。行若向神之信。若施洗禮。若按手。若死者復甦。若永遠審判之諸道。是也。倘神應許。我儕將行是焉。蓋凡旣蒙明以明。享由天之賜。得共

與於聖靈享神之善言與來世之能。後竟背教者，則不能復新之，以致悔改。因其以神之子，復釘於十字架，而顯辱之。夫地若飲屢降其上之雨，而生蔬適耕者之用，則受祝於神。若生荆棘，則必見棄。乃近於詛而終必見焚。所愛者乎？我雖如此言之，然篤信爾有尤愈於此者。及屬救之情，蓋神非不義，而忘爾愛之工與勞，卽爾爲其名所顯著者，以爾素役事於聖徒，且今亦役事之焉。我欲爾曹人各至終施此殷勤，致得不疑於望。爾且毋怠，乃效彼由信與恒忍而嗣所許者。夫神許亞伯拉罕時，因無更大者，可指之以誓，乃指己而誓之。曰：我祝必祝爾福益，必益爾裔。如是，以恒忍，則獲所許者焉。蓋人必指更大者以誓，且旣矢以誓，則爭辯皆息，致可定擬。乃神欲表其旨之不易於將嗣其所許者，故實之以誓。致我儕已執所設之望，以避者，可大得慰藉，乃由不可易，而神所不能謊之二事也。我儕有此望，如靈魂之錨，堅固不移，入於幔內。前驅之耶穌，爲我儕先入是處。彼得永

立爲祭司長循麥基洗德之班焉

第七章

夫此麥基洗德卽撒冷之王至高神之祭司也昔亞伯拉罕敗諸王旋時彼遇而祝之且亞伯拉罕以一切十分之一予彼彼名一譯爲義王一則爲撒冷王卽平康王彼無父無母無族譜無始之日無生之終彷彿神子者彼恆爲祭司焉試思族祖亞伯拉罕以所掠者十分之一予彼則其人之尊爲何如乎夫屬利未子孫受祭司職者奉命循律法於民卽於其兄弟雖由亞伯拉罕之腰出者亦宜取其十分之一但彼不屬利未之族譜者乃取十分之一於亞伯拉罕而祝夫蒙應許之人夫小者受祝於大者明而不可駁也夫受十分之一者在此乃將死之人在彼則得證云彼活也者且我可言利未受十分之一者亦在亞伯拉罕而供十分之一以其於麥基洗德遇亞伯拉罕時尙在其祖之身民受律法乃在利未嗣任祭司職時人若賴此職可得成全則何必別設一祭司循麥基洗德之班而不稱爲亞

倫之班乎。蓋祭司之職既易，則律法亦斷然必易。此言所指者，乃屬
他支派。從無有人侍於祭壇者。我主由猶太出，明矣。而此支派摩西
未嘗以祭司職諭之。其易又更明矣。蓋別有一祭司起，彷彿麥基洗
德。彼非循肉體之法而立，乃循無窮之生命之能焉。蓋其證云：爾永
為祭司，循麥基洗德之班。蓋前命廢矣，以其荏弱且無益也。夫律法
無所成全，惟立一愈善之望有之。卽我儕以之而得就近於神者，且
耶穌非不以誓而立。彼衆不以誓而為祭司，惟此則以誓也。立之者
卽所語之者云：主誓而不悔，爾永為祭司，循麥基洗德之班。如是，則
耶穌為愈善之約之中保矣。又彼衆緣死而不能恆存，故歷有多祭
司。惟此永存，故有不更易之祭司職。是以能盡救夫賴之而就神者。
因其恆生而為之懇求也。夫如此之祭司長為我所需，乃聖潔，無不
善，無纖垢，遠於罪人。且得高於天，無庸似彼諸祭司長。先為己罪後
為民罪，每日獻祭焉。蓋既於一次成之矣，卽以己獻為祭也。夫律法

立^第孱弱之人爲祭司長。惟立律法後之誓言。則立永遠成全之子焉。
今我所言之大要。卽我儕有如此之祭司長。乃在天坐於至大者之
位。之右於聖所。以及眞幕。爲役者。乃主所設者。非人也。凡祭司長緣
獻禮物與祭祀而立。則此亦必當有所獻。彼若在地。則不爲祭司。蓋
已有遵律法。而獻禮物之祭司在也。彼衆所用以奉事之物。卽爲在
天上者之影與狀而已。如摩西將造幕時。奉默示曰。爾慎遵在山所
示爾之式。而造諸物。今彼已得更美之役者之職。如其爲中保於愈
善之約。卽以愈善之許而立者。蓋前約若無虧。則不更索立後約之
處。然其言彼之虧曰。主云。時日將來。我必與以色列之家。及猶太之
家立新約。不循我與其列祖。在執其手。携之出埃及地時。所立之約
也。蓋彼衆不居於我約。故我不顧之。主言如是矣。主又曰。當此諸日
之後。我與以色列家所將立之約。乃此。我將以我律法置於其衷。銘
於其心。我將於彼爲神。彼將於我爲民。且彼不復各教其隣。與其兄

弟曰。爾宜識主。蓋由小及大。悉必識我。以我將宥其不義。不復記念其罪。與其惡焉。^{十三}彼既謂之新約。則以前者爲舊。夫已舊而漸衰者。殆將近於廢矣。

第九章

夫前約有崇事之例。與屬世之聖所。蓋設有一幕。其前者稱爲聖所。內有燈臺。及案。與供前之餅。又第二幔之後。有稱至聖所之幕。有焚香之金壇。與編蔽以金之約匱。其內有藏嗎喙之金樽。亞倫之杖。卽萌芽者。與二約碑。其上有榮華之二嚙啾。覆翼於贖罪所。今於此。我姑弗詳言。凡此既備。若是。則諸祭司。恒入前幕。以行奉事。第二幕。惟祭司長。獨入之。一歲一次。不可不携血。而爲己及爲民之愆獻之。^八聖靈以此明示。首先之幕。尙存時。則入聖所之路。猶未明也。斯幕爲表式之用。以至於今。其中所獻之禮物。與祭祀。不能使奉事者。成全於其良心。僅在於飲食。及萬殊之洗滌。與肉身之儀文。皆設立以待振興之時者。今基督既至。爲將來嘉事之祭司長。於愈大愈全之幕。

非手所造。卽不屬此世者。且非以牡山羊及犢之血。乃以己之血。一
 次入聖所。而得成永贖焉。若牡牛牡山羊之血。與焚牝犢之灰灑於
 污穢者。能使之聖。致潔其肉身。况乎基督由永遠之靈。自無瑕而獻
 己於神者。其血能潔爾曹之良心。去死之行。使奉事活神耶緣此彼
 爲新約之中保。致蒙召者。由彼死以贖在前約時之罪。可得所許之
 永業。蓋凡遺命必俟命之者之死。蓋遺命必由人之死後而准行。然
 無力於其命之者之尙活時也。故前約非不以血而立。蓋摩西既遵
 律法。以諸誡語衆民。則取犢血及牡山羊血。并水。且以絳綿與牛膝
 草。灑其書。及衆民。曰。此乃神所命爾之約之血。彼又以血灑幕。及奉
 事之諸器。夫循法幾乎諸物皆以血而潔。若無有流血。則無有赦免。
 夫在天之物之狀。須以此祭而潔然在天之物。則以較此愈善之祭
 而潔焉。蓋基督不入手造之聖所。卽眞聖所之相似者。乃入於眞寶
 之天。今爲我儕顯立於神前。但非以己屢獻。如祭司長。每年以非己

之血入於聖所。若然，則彼自創世以來，必多次受苦矣。然今值季世，彼曾一次顯著，欲以己爲祭，致去罪焉。如已定於人，必一次死，而死後有審判。如是，基督一次已獻，以任多人之罪，必將無罪，而再顯著於望之者，致施救焉。

第十章

夫律法，既爲將來佳事之影，而實非其形，不能以每年恒獻之祭，使就之者成全。若能則不止其獻乎？蓋奉事者一潔，不復爲良心自責其罪矣。然此祭，使每年憶罪耳。蓋牡牛牡山羊之血，必不能去罪。故彼臨世時，曰：「祭祀與禮物，爾不欲之，乃曾爲我備一身焉。」燔祭與罪祭，爾不悅之。時，我曰：「神乎，視哉！我來以行爾旨，在書卷乃錄及我也。」以上既言祭祀與禮物，燔祭罪祭，爾不欲之，不悅之，此皆循律法而獻者。後則言云：「神乎，視哉！我來以行爾旨，如是，彼乃去其先者，致可立其後者也。」夫以此旨，由耶穌基督之身，惟一次爲獻，而我儕得聖潔矣。且凡祭司，每日立而奉事，屢獻同一式之祭，不能去罪者也。惟

基督既獻贖罪之一祭。則永遠坐於神右。嗣後俟望其諸敵爲其足
 几。蓋彼以一獻。使蒙聖潔者。永遠成全。聖靈亦以此証於我儕。蓋其
 已先有言云。主曰。當此諸日之後。我與彼衆所立之約。乃此。我將以
 我律法置於其心。銘於其衷。我不復記念其罪及其惡焉。夫罪惡既
 赦。則不復爲罪獻祭矣。兄弟乎。我儕既可由耶穌之血而毅然入至
 聖所。卽由其爲我儕所備之新且致生之路。由慢而過。慢卽其肉體
 也。夫我儕既有大祭司。理神之家。則宜以誠心篤信。心旣被灑。免良
 心自責於惡。而就近焉。又。我身被洗於清水。宜固執所認之望而不
 移。蓋許者誠信也。我儕宜彼此相顧。激勵於愛。以及善行。不輟於會
 集。如有輟之者。乃宜相勸。見其日愈近。則益宜如是。蓋我儕得識真
 理之後。而故意犯罪。則無復有贖罪之祭。乃殼竦以待審判。及將滅
 諸敵之烈怒焉。犯摩西之法者。若二三人作證。則死無恤。况蹂躪神
 之子。而以其由之得潔之約之血。爲不潔。且狎侮施恩之靈。爾意其

人所擬受之罰當更重幾何耶。蓋我儕所識者有云。主曰。報仇在我。我必報焉。又曰。主必鞠其民。陷於活神之手。可畏也哉。爾當憶曩蒙發明之後。忍多難之戰爭之日。或自受詆誣艱辛。而爲人所諦視。或共與於受如此之苦者。蓋爾體恤我之縲絏。人奪爾業。爾忍受之而喜。自知在天。有愈美恒存之業也。故勿棄爾毅然之心。蓋此必得大賞。爾須忍耐。致爾旣行神之旨。可得所許者也。蓋復片時。來者必至。而不遲義者。以信得生。人若退縮。我心不悅之。然我儕不屬退縮。而致沉淪者。乃屬信。而致靈得救者也。

第十一章 夫信也者。乃無疑於所望。爲據於所未見也。古人由之而得美稱。由信我儕知世界爲神之言所造。但所見者。非由可見者而造也。由信亞伯獻祭于神。較該隱尤善。故彼得證爲義。而神自嘉其禮物。是以彼雖死而尙言。由信以諾得移去而不死。人且不復見之。以神曾移之去也。彼未被移之先得證爲見悅于神。然無信。則不能見悅于彼。

蓋就神者必當信其有。且信其必賞于凡求之者也。由信挪亞既蒙
默示于未現之事。敬懼而備方舟。以救其眷屬。彼以此罪世。而得由
信之義也。由信亞伯拉罕既受命而出。至將獲以爲業之處。乃遵命
而出。不自知其所往。彼又由信。而寓于應許之地。如在異地。居于幕
借以撒雅各。卽共嗣于一般之應許者。蓋彼望有基之邑。建之者造
之者神也。由信撒拉獲能以懷妊而生子。于其已逾生育之期。緣其
以許者爲誠信也。故由一人猶若已死者。而生如天星之衆。如不可
勝數。海濱之沙焉。此皆存信至死。而未得所許者。惟遙望之。忻喜以
晉接。自謂在地爲賓旅。爲寄寓者。夫如是。言者明表其尙求一國也。
彼若念所出之國。必有機時可歸。然彼幕尤善之國。卽在天者。故神
不以稱彼之神爲恥。蓋曾爲之備邑焉。由信亞伯拉罕見試時。獻以
撒雖會蒙許者。亦獻其獨子。論及此子。有云。爾之裔將由以撒而稱。
蓋彼以爲神亦能由死甦之。彼固猶于死中受之也。由信以撒以將

來之事。祝福于雅各。及以叟。由信。雅各將死時。祝福于約瑟之二子。扶其杖而崇拜焉。由信。約瑟將死時。言及以色列嗣之將出。且以己之骸骨囑之焉。由信。摩西生時。其父母因見爲美都之子。而匿之三月。不畏王命。由信。摩西既長。不肯受稱爲法老之女之子。與其暫享罪惡之樂。寧願與神之民。共受苦難。蓋彼以爲。緣基督而受詭譎。寶于埃及之貨財。望賞賚故也。由信。而離埃及。不畏王之怒。蓋其恒心。如見人所不可見者。由信。彼守逾越節。與灑血之例。致滅長子者。不及于彼衆。由信。彼衆徑行紅海。如于陸地。埃及人試行之。而溺死焉。由信。耶利哥之城。爲彼衆七日環巡後。遂傾圮焉。由信。妓婦喇合。不與不信者偕亡。緣其以平和接偵者也。我更何可言哉。若言及其田。巴勒。參孫。耶弗大。大關。撒母耳。與預言者。則時不足。彼衆由信。曾服敵國。行公義。得應許。箠獅口。滅火勢。避鋒刃。由弱而能強。于戰而爲勇。破異邦之陣。有婦獲其死者。復甦而受之。亦有人受酷刑。而不欲

苟免。致可得尤善之復甦。^{三六}又有受嬉笑鞭扑。抑且縲絏圍圈之試。^{三七}彼受擊以石。鋸解。試誘。死于鋒刃。衣棉羊。山羊之皮。而流離爲窮乏患難艱辛。^{三八}彼且周流于曠野。山嶺巖穴。地窟。若此者。斯世不堪有之也。^{三九}是皆由信而得善證。然不獲所許者。蓋神爲我儕預備尤善者。致彼若非與我偕。則不能成全也。^{四十}

故我儕既有若此羣衆之證見者。雲集圍我。則宜去諸重負。與易陷之罪。而以恒忍趨所置于我前之馳場。^{四一}常瞻望耶穌。卽立我之信。而成全之者也。彼因置于其前之樂。而忍十字架之苦。無介意于其辱。今坐于神座之右。^{四二}爾宜思念其忍惡人若此之橫逆于己者。免爾喪心而疲倦。爾拒惡。未嘗扞禦。甚至流血。^{四三}又爾已忘會語。爾曹如勸勉子之勸。曰。吾子乎。主之責。爾勿輕視之。爾爲其所譴。則勿喪胆。^{四四}蓋主必責其所受者。且扑其凡所納之子也。^{四五}爾若被責。是神待爾如子矣。焉有子而父不責之者乎。衆既受責。而爾若無受責。則爲私人之子。

非嫡子也。又我曾有肉身之父。彼責我。而我敬之。况靈之父。我不益
宜服之。致得生乎。彼暫時任己意。以責我。惟此則爲我之益。使我共
與於其聖潔也。凡責在責時。不爲樂而爲憂。後乃結公義平康之果。
于凡由之而練達者也。故手之疲倦者。膝之軟弱者。爾宜健之。宜爲
爾足直其徑。免跛者。舍其路。寧使之得痊。宜務和睦于衆。亦務聖潔
人。苟不聖潔。則不得見主也。爾宜謹慎。恐有人不及于神之恩。恐有
苦根滋長。以擾爾曹。而致多人玷污。恐有行淫妄爲者。如以叟彼爲
一哺啜。而鬻長子之業。此後。彼欲嗣其祝。乃反見棄。雖哭泣以求聞
志之處。仍不能得之。爾所知也。○夫爾所至者。非可懼之山。非火燄
密雲。幽暗。暴風。箠之音。或言語之聲。凡聞此聲者。求不復以之語彼。
盖彼衆不能忍所命云。觸山者。雖獸亦必擊以石。或射以矢。且所見
者。大有可畏之甚。致摩西曰。我恐懼戰慄焉。然爾之所至者。乃郇山
活神之邑。天上之耶路撒冷。萬萬之衆。卽天使之全軍。錄於天之首

出者之會。鞫衆人之神。及凡成全之義人之靈。新約之中保耶穌及所灑之血。此血所言較亞伯之血所言爲尤善者也。慎勿棄言語者。蓋棄在地而傳命者。若不得免。况乎我儕若背由天而傳命者。更不得免矣。當時其聲震地。然今曾告云。曰。再一次。我不第震地。亦必震天。夫再一次之言。明示可震者。必廢猶受造之物。致不可震者恒存矣。故我儕既受不可震之國。宜感恩而以虔恭寅畏事神。如其所悅者。蓋我儕之神。乃烈烈致燬之火也。

第十三章
爾宜恒存兄弟之相愛。勿忘及館遠人。蓋有如是行者。曾不覺而館天使。宜念囚者如己與之同囚。念受苦者。以爾亦在于身焉。衆宜重婚姻。與無玷之牀。若苟合淫行者。神必鞫之。爾之所爲。毋貪婪。以爾所有爲足。蓋彼曾云。我必永不棄爾。不遺爾也。如是。我可毅然曰。主乃助我者。任人所行于我。我不畏也。導爾之師。傳神之道于爾者。爾宜念之。觀其所行之驗。而效其信焉。夫耶穌基督昨日今日。以至永

遠不變母搖蕩于萬殊異教。蓋心堅固于恩道。乃善也。而不于飲食。行此者。不得益也。我儕有祭壇。凡奉事于幕者。不得由之而食。夫祭司長携其血入聖所贖罪之牲。其體則焚于營外。如是耶穌欲以己之血使民聖潔。則受苦于邑門之外。故我儕宜出營外以就彼任其詬誶。蓋我儕在此無恒存之邑。惟求一將來者。是以宜由耶穌而以讚美之祭常獻于神。卽我口所出讚美其名之菓也。勿忘及爲善。供人所需。此乃神所悅之祭。爾宜循導爾之師。而自服之。蓋彼爲爾靈而儆醒。如將陳訴。致彼可樂。且不憂以陳之。蓋其憂無益于爾也。爾宜爲我儕祈禱。蓋我儕信己之良心素具。欲行善于凡事。我尤切求爾祈禱。致我尤速得復就爾焉。夫賜平康之神。曾將以永約之血爲羣羊之大牧者。我主耶穌。而由死甦之。願其由耶穌基督于爾衷行其所悅。賜爾全備于諸善事。致得行其旨。願榮光歸之。至于世世。亞孟。○兄弟乎。我今略書達爾。請容我勸勉之言。爾可知兄弟提摩太

已釋。若其速至。我將偕彼見爾。二四煩爾問安于諸導爾之師。及諸聖徒焉。在以大利者。問爾安。二五願恩寵偕爾衆。亞孟。

使徒保羅達希伯來書終

使徒雅各書

第一章

神及主耶穌基督之僕雅各。請十二支派之散處者安。我兄弟乎。爾陷于不一之試誘之艱。當悉以爲喜。因知試爾信之試。致生忍耐。惟宜使忍耐全行。致爾全且備。無所欠缺。若爾中有智不足者。當求夫不譏而厚賜于衆之神。則必賜焉。但求時宜。以信而無疑。蓋疑者。譬之海浪風吹而撼之。漾之。此人毋想可得何者于主矣。貳心之人。于凡所爲者。弗篤。卑賤之兄弟。可因其升高而樂。惟富者。則因其謙卑焉。緣其必如草之花而逝也。蓋日出酷熱。遂枯其草。而花落其容之美云。亡富者亦將如是。而衰于其所爲焉。忍試誘之艱者。福矣。蓋試練後。必受生命之冕。卽主所許于愛彼者也。見誘者。毋言我爲神所誘。蓋神不爲惡所誘。亦不誘人。但凡爲己慾所攝所餌者。乃見誘也。慾旣孕。則生罪惡。惡旣成。則生死亡。我所愛之兄弟乎。爾母謬焉。凡善賜全錫。皆由于上。由光明之父而降。彼無變易。無畧影之移。彼循

己旨。而以真道生我儕。致我儕。猶其所造者。初實之果。○我所愛之

兄弟乎。緣此。爾各人宜速聽。徐徐而言。徐徐而怒。蓋人之怒。不行神

之義也。夫凡污穢及滋生之惡毒。爾宜去之。以溫柔而接所種之道。

即能救爾靈者。惟爾宜行道。不第聞之以自欺也。夫聞道而不行之

者。猶人觀本來之面于鏡。蓋其觀之而往。遂忘其為何若矣。惟人若

觀夫自主之全備律法而居之。非為聞而遂忘者。乃為行其功者。此

人于其所行。必獲福矣。若爾中有自謂虔恭者。而不捫其舌。乃自欺

其心。則其虔恭徒然矣。夫于神。即父之前。純潔無玷之虔恭。乃此即

眷顧孤寡于其患難間。且自守。致不為世所染也。

第二章
我兄弟乎。爾在我榮光之主。耶穌基督之道。勿偏視人。若有人飾以

金環美服。入爾會堂。亦有貧人。敝衣而入。爾顧衣美服者。謂之曰。坐

此榮位。謂貧者曰。立于彼。或坐于此。我足几下。則爾衷非偏視。而以

惡念判別乎。我所愛之兄弟。聽之哉。神豈非選斯世之貧者乎。即富

于信而嗣彼所許于愛彼者之國乎。爾曾藐視貧者矣，富者非凌虐爾。拘曳爾以至公庭乎。非謗譏稱于爾上之美名乎。爾若循聖書所載之王法，愛鄰如己，則善行矣。然若偏視人，則行罪。律法且擬爾爲犯者。人若守全法，而惟犯其一，是干全法也。蓋言毋淫也者，亦言毋殺。則雖無淫而有殺，亦爲犯法者。爾之言行，宜如將受鞫于自主之法下者焉。蓋未施矜恤者，于被鞫時，亦不獲矜恤。惟施矜恤，必勝于鞫。○我兄弟乎，人自謂有信，若無行，何益之有。信能救之乎。人若有兄弟姊妹裸體，且乏日糧，而爾中有謂之曰：爾可安然以往。願爾得溫飽。如不以身之所需賜彼，何益之有。如是，信若不兼以行，乃死矣。以其獨在也。人或言：爾有信，我有行，請爾以不兼以行之信示我。則我將由我之行而示爾以我之信。神惟一，爾信之，善矣。羣鬼亦信之，而戰慄也。虛誕之人歟。夫不兼以行之信，乃死。爾欲知之乎。我儕之祖亞伯拉罕，獻其子以撒于壇上，非由行而稱義乎。其信與行兼

信。且信由行而全備。爾見之乎。如是。應聖書所云亞伯拉罕信神而其信歸于彼爲義。彼且稱爲神之友。爾由是觀之。人得稱義。非獨由信。乃由行也。又。妓婦喇合納使者。使之由他途以歸。非由行而稱義乎。蓋如身無靈乃死。言無行。亦死也。

第三章

我兄弟乎。爾中不宜多人作師。因知彼被鞫。必尤嚴焉。蓋我各人

三

蹈於愆。若有無愆于言語者。是爲全人。能自範其全體。夫我儕置勒

馬口。致其馴于我。則可馭其全體。又視舟雖大而爲狂風所動盪。亦

得以小舵運轉。隨駛者之所欲。如是。舌爲小體。亦誇大焉。視哉。微火

燃薪何其多也。舌卽火。其惡乃宇宙之大。舌在百體中。能玷全體。能

燃賦卑之性。其由地獄而燃也。禽獸昆蟲鱗介等類。皆已受制。且爲

人所制。惟舌。人莫能制。乃爲不可制之惡。充積死毒焉。我儕以之而

祝神。卽父。亦以之而詛人。卽循神像而見造者。由一口祝與詛。並出

焉。我兄弟乎。此非所宜也。源泉由一穴。而並出甘與苦之水乎。我兄

馬。我兄弟乎。此非所宜也。源泉由一穴。而並出甘與苦之水乎。我兄

弟乎。無花果樹能結橄欖乎。或葡萄樹結無花果乎。如是。則源泉不能並出鹹淡之水矣。爾^{十三}中孰有智慧見識乎。可由善行以溫柔之智彰其所爲。若爾^{十四}中心懷苦嫉與忿爭。則勿誇勿謊。以敵真理。此智^{十五}非由上而來。乃屬地。屬血氣屬魔鬼者也。蓋媚嫉忿爭所在。必有亂與凡惡行。惟由上之智。則首貞潔。次和平。溫良柔順。充以矜恤與善果。不偏覘。不僞爲。行和平者。以和平而種義之果也。

第四章

爾中戰鬥爭競。何自而來。非由爾戰於爾百體中之慾乎。爾慾而不得。爾殺戮嫉忌而不能獲。爾爭競戰鬥而無所有。因爾不求。爾求而不得。因爾妄求。欲用之以縱爾之慾也。淫亂之男女乎。爾不知友於世。是敵神乎。故欲爲世之友者。則爲神之敵也。爾意聖書虛言乎。居於我儕之靈。懷慾以致媚嫉乎。惟彼賜尤大之恩耳。故曰。神擯斥驕傲。而賜恩於謙卑者也。是以爾宜服於神。爾敵魔鬼。則其將離爾。爾宜近神。則神將近爾焉。惡者歟。淨爾手。二心者歟。潔爾心。宜自苦哀。

痛哭泣。以爾之笑易之以哀。以爾之樂易之以憂。宜自卑於主前。則主將舉爾。兄弟乎。毋彼此相謗。謗其兄弟。鞫其兄弟者。是謗法鞫法也。爾若鞫法。則非守法者。乃爲鞫者矣。立法者惟一。彼能救能滅焉。爾爲誰。可鞫他人乎。噫。爾曹言。或今日。或明日。我將往某邑居。彼一年。貿易獲利。獨是明日如何。爾且不知。蓋爾生命伊何。猶雲霧耳。暫現而遂不見矣。惟爾當言。若主有旨。則可活而行此。或彼焉。今爾以驕而誇。如此之誇。皆爲不善。蓋知行善。而不行之者。罪也。

第五章

噫。富者歟。爾以將臨爾之苦難。宜哀痛號咷。爾財壞矣。爾衣服蠹矣。爾金銀鏽矣。其鏽爲證。以攻爾。且將如火。而蝕爾肉。爾曾爲末日積財矣。視哉。穫爾田之工人。爾所未給彼之值。籲呼。且刈者之呼。已入萬軍之主之耳矣。爾在世。樂宴樂。縱淫泆。且快爾心。如待屠宰之日。爾曾誣義者而殺之。彼不拒爾。○兄弟乎。爾宜恒忍。待主之臨。視哉。農人望得地之嘉產。而久忍以待之。迨及得前後之雨。爾曹亦宜恒

忍。堅爾心。蓋主之臨伊邇矣。兄弟乎。勿相怨。恐被定罪。視哉。鞠者立於門前矣。我兄弟乎。託主名而言之預言者。爾可以之爲受苦。爲恒忍之式。夫恒忍者。我儕以爲有福。爾會聞約伯之恒忍。而知主畢竟如何。卽其爲最慈悲與矜恤也。我兄弟乎。一切勿發誓。或指天。或指地。或指他物而誓。爾惟以是爲是。以否爲否。恐陷於罪擬也。爾中有受苦者。則祈禱。有喜樂者。則謳歌。爾中有病者。則宜請會之長老。彼宜託主名。而膏之以膏。且爲之祈禱。夫由信之祈禱。可救病者。主將起之。若有罪。亦將見赦矣。爾宜彼此自相認過。互相祈禱。致可得瘳。蓋義者克勤之求。獲益不淺。夫以利亞爲我儕同情之人。彼切求不雨。則不雨於地。歷三年有六月。復有求。則天賜雨。而地萌其產矣。兄弟乎。若爾中或離真道。而有使之反正者。當知人若使罪人反其惡道。乃救一靈免死。且掩罪多矣。

使徒雅各書終

使徒彼得前書

第一章

耶穌基督之使徒彼得。達散處於本都加拉太。伽帕多家。亞西亞。庇推尼之賓旅。依神卽父之預知而蒙選。且蒙聖靈成聖。致順服。得灑以耶穌基督之血者。願恩寵平康。益增於爾曹。○祝謝神。我主耶穌基督之父。彼曾依其鴻慈。重生我儕。致可山耶穌基督之復甦。以獲有生之望。而得不壞不玷不衰之嗣業。卽藏於天。以待我儕由信而爲神之能所護者。致得已備以顯於末時之救。緣此則爾喜樂。惟今或當因多受試誘之艱。而暫憂致爾信之煉。旣較必壞之金。見煉於火者。而尤寶。可得讚美尊貴榮光於耶穌基督顯現之時。夫耶穌者。爾雖未見。而亦愛之。今雖不見。乃信之而樂。其樂不可言。抑且大有榮光。獲爾信之效。卽救爾靈是也。昔預言爾所沾之恩之預言者。探索此救道。而研究之。考基督之靈在其衷。預証基督受苦。而後得榮指何人何時。預言者蒙默示。知不爲己。乃爲我儕。而作役於今所告。

爾之事。卽蒙聖靈自天降臨而傳福音者所告爾也。此事天使亦欲詳察之。故宜束爾心之腰擗節而全望耶穌基督顯現時將獲之恩焉。爾宜如孝子。不效昔蒙昧時之慾召爾者乃聖。爾亦宜如是。聖於凡所行者也。蓋有錄云。我聖矣。爾亦宜聖焉。爾旣籲不偏視人而依其行爲以鞠之之父。則寄生斯世當無日不做惕。蓋由祖父所傳之妄行。爾知爾非以金銀可壞之物。得贖以脫之。乃以如無玷無疵之羔。卽基督之寶血。彼於創世之前已見定。乃在季世爲爾曹之由彼信神者而顯著。神由死甦之。且以榮賜之。致爾之信與望皆在於神。爾旣由聖靈而循真理以潔爾心。致愛兄弟無僞。則宜由潔心而彼此切愛。蓋爾重生非由於可壞。乃由於不可壞之種。卽活神永存之道也。夫凡肉體如草。凡其榮如草之花。草枯花落。惟主之道存於世。傳爾之福音。乃斯道也。

第二章

故宜去諸暴狠詭譎僞行媚嫉與諸謗言。道猶真乳。爾當如甫生之

嬰兒以慕之。致可由之而漸長。蓋爾已嘗主之仁矣。彼如活石爲人所棄。而爲神所選。所寶爾曹既就之。則亦如活石。建爲靈室。又爲聖祭司。以獻靈祭。由耶穌基督。而見悅於神者。蓋聖書所載。亦云。我以所選。且爲寶。屋隅之要石。置於郇城。凡信之者。不啓羞也。彼於爾信者。則爲寶。於不信者。則工師所棄之石。爲屋隅首石。亦爲躓石礙磐。蓋不信者。以道躓躓。固預定於此也。惟爾曹爲蒙選之族。爲王而祭司之班。爲聖潔之國。爲得贖之民。致彰召爾曹出幽暗。入其異光者之德。爾素非爲民。今爲神之民矣。素未沾恩。今沾恩矣。○至愛者乎。旣爲賓旅外人。我勸爾去肉之慾。攻靈而戰者也。異邦人素謗爾。爲行惡者。爾宜善行於其中。致其見爾善行。而讚美神於眷顧之日。爾宜因主。而服凡人之所立者。或於王。以其爲在上者。或於有司。以其爲王所遣之。以罰惡彰善者。蓋行善。以止愚人之妄言。此神之旨也。爾雖得自由。勿以爾之自由。而隱惡。乃如神之僕。宜敬衆人。愛諸兄

弟畏神。尊王焉。○僕歟。爾宜以畏懼服爾主。不惟於善良者。卽於苛刻者亦然。蓋人受不宜受之苦。緣良心於神前而忍。此則可嘉矣。爾有過。鬼撻而忍受之。有何足褒。若爾行善。受苦而忍耐。此則爲神所嘉。爾之蒙召者。爲此。蓋基督爲爾曹而受苦。遺式於爾曹。使爾隨其跡以行。彼未行何惡。其口亦無詭譎。彼訴不反訴。受苦不出厲言。乃自託於以義而鞫者。彼懸於木上。以任我儕之罪於己身。致我儕免於罪。而生於義。由彼之受鞭扑。而爾得醫。蓋爾素如迷羊。今歸於爾靈之司牧監督矣。

第三章
婦歟。爾宜服夫。或有夫不信道者。致不由道。乃由婦之所行而使服。因見爾之潔行敬懼也。爾之飾。不可在外。如辮髮。掛金衣衣。乃以心內之隱者。以不可壞者。卽溫柔恬靜之靈。此在神前。爲至寶也。蓋昔賴神之聖女。以是自飾。服於其夫。如撒喇服於亞伯拉罕。稱之爲主。爾若行善而不憚煩。則爲撒喇之女矣。夫歟。爾亦宜循知識。與婦同

居敬之如荏弱之器。如共嗣永生之恩者。致爾曹之祈禱。無有所阻焉。○究之。爾皆宜同心體恤。友愛施慈。盡禮。勿以惡報惡。以詬報詬。乃反祝以福。知爾爲此而蒙召。可嗣福也。凡欲享生而見佳日者。宜禁惡於其舌。其口勿言詭譎。宜去惡行。善求和睦。而且趨之。蓋主之曰顧義人。耳聽其所求。然主之而敵於行惡者也。爾若效善。誰害爾乎。若因義而受苦。是爲有福。且勿畏其威。亦勿憂患。爾宜中心敬畏主。卽神也。且常預備。凡有問爾衷企望之緣由者。可溫柔畏懼以答之。勿爲良心所責。則謗爾爲行惡。卽侮爾之善行於基督者。羞愧也。若神之旨使爾因行善而受苦。愈於因行惡而受苦矣。蓋基督亦曾一次爲罪而受苦。乃義者代不義者。欲引我儕歸神。彼身受死。而以靈復生。彼曾以此靈宣道於在獄之靈。卽昔挪亞備舟之時。不信從者。神恒忍以待之。由舟得救於水者無多。惟八人耳。此事所表之洗禮。由耶穌基督之復生。而救我儕。此洗禮非去肉體之污穢。乃表良

心之無責於神前耶。耶穌已昇天。今在神之右。凡天使。凡有權有能者。皆服於其下矣。

第四章 基督既爲我儕而身受苦。爾亦宜以此意自備。蓋受苦於身者。已息

於罪矣。致身在世之餘時。不循人之慾。而循神之旨。以度之。我儕在

生已往之時。從異邦人之意。已足矣。卽行於邪淫私慾。沉湎饕餮。過

度。尤有拜偶像可醜之事。彼見爾不偕之行。此淫蕩之極。則異之而

謗讟。彼必自陳於將鞫生者死者之主。是以福音已傳於死者。致其

身雖循人而受鞫。其靈則循神而獲生焉。夫一切之末。則伊邇。故宜

端正。擲節。以致祈禱。最要者。宜彼此切愛。蓋愛能揜多罪也。宜彼此

互相館旅。而勿吝。各宜以所受之恩賜。互相施之。如忠信執事。司神

之鴻恩者。或傳道。則宜循神之詔。或服役。則宜循神所賜之能。致神

於凡事。由耶穌基督而受榮焉。願榮光權力歸之。至於世世。啞孟。○

所愛者乎。勿奇所試爾之火煉。以爲異事。遇爾。然共與於基督之苦。

當以之爲樂。致爾於其榮光顯現時。亦可喜樂踴躍也。爾爲基督名
被訴。則有福矣。蓋榮光之靈神之靈。止於爾。基督爲彼所謗。爲爾
所頌美也。然爾中。毋有爲兇殺竊盜行惡滋事而受苦者。然爲基督
之徒。故而受苦。則勿啓羞。乃緣此而歸榮於神。蓋時已至。神之家。必
首先受鞠。若我儕首先受鞠。則不信從神之福音者。其終爲何如哉。
若義者僅得救而已。則不虔與惡者。將何以處之。故循神之旨。而受
苦者。宜以善行託已靈於神。如於可信之創造者也。
我爲長老。爲耶穌受苦之証。且共與於將顯之榮者。今勸爾中同爲
長老。宜牧神之羣之在爾中者。且監督之。非由於強。乃由於願。非因
汚利。乃由於樂。非作主於神之業。乃爲羣之式。則牧長顯著時。爾將
得有榮不敵之冠冕矣。幼者宜服於老者。且爾曹皆宜相服。而衣以
謙卑。蓋神拒驕傲者。賜恩於謙卑者也。故宜自卑於神大能之手下。
致其屈。則舉爾。爾凡所憂慮。可託於彼。蓋彼常記念爾也。○宜擯節

儆醒。蓋爾之敵卽魔鬼。如吼獅徧行。尋可吞噬者。爾宜堅於信。以扞禦之。因知爾在世之兄弟。亦受此苦也。施諸恩之神。以基督耶穌召我儕。享其永遠之榮光。願彼待爾暫時受苦之後。使爾全備堅固。力強基安。願榮光權力歸之。至於世世。啞孟。○我度西拉爲爾曹忠信之兄弟。託彼達片言之書於爾。以爲勸。且証爾所立者。乃神之眞恩也。在巴比倫與爾共蒙選之會。及吾子馬可。皆問爾安。爾宜以愛之接吻。互相問安。願平康偕爾衆之在基督耶穌者。啞孟。

使徒彼得前書終

使徒彼得後書

第一章

耶穌基督之僕兼使徒者西門彼得。達凡賴我儕之神及救主耶穌基督之義而與我儕共獲寶信者。願恩寵平康由於識神及我主耶穌益增於爾曹。彼既循其神能由於識夫召我獲榮與德者。而以凡屬生命屬敬虔者賜我儕。由是而有豐厚寶貴之許。賜我儕致爾曹從此脫世所有以慾之敗壞而得共與於神之性情。緣此爾當殷勤。既有信則加以善。既有善則加以知識。既有知識則加以擢節。既有擢節則加以恒忍。既有恒忍則加以敬虔。既有敬虔則加以兄弟之友睦。既有兄弟之友睦則加以愛。夫爾若有此。抑且充溢有之。則必使爾不怠不荒於識我主耶穌基督矣。若無此者。則盲而蒙昧。已忘其潔於舊罪矣。兄弟乎。爾故益宜殷勤。使爾之蒙召蒙選堅固。蓋行此諸事。則終不蹶躓。若此者。必得賜以寬裕。入我主及我救者耶穌基督永遠之國。○故爾雖知此。且今堅固於真理。然我亦不曠於恒

新約全書

使徒彼得後書

第一章

一

使爾憶之。我在此幕時恒勉勵爾俾爾記憶我以為宜。蓋我知必速脫我之幕。如我主耶穌基督已示我者。我又必殷勤使爾曹於我逝後常憶此情。蓋我儕以我主耶穌基督之能與其降臨告爾者非從巧飾虛誕。乃曾目擊其大榮。蓋彼由尊大之榮開有聲臨之曰。此我愛子。我所喜悅者也。是乃自神即父受尊與榮也。此自天之聲。我儕偕彼於聖山時聞之。况我儕有預言者更確之言乎。爾宜顧之如燈耀於暗處。迨日始且明星照爾心。首先宜知聖書之諸預言。毋拘泥於此以解之。蓋預言素非由人意而來。乃屬神之聖人感於聖靈而言也。

第二章

昔民間有偽預言者。如爾中將有偽師私傳致淪亡之異端。弗認贖之之主。自取速亡。將有多人從其浮亂。則真道將因之而受謗讟。彼將由貪婪以飾言取利於爾。彼受預定之鞫不遲。彼之淪亡不寢矣。夫神既不容犯罪之天使。乃驅之於地獄。付之於幽暗中之縲絏。受

禁錮以待鞫。又^五不容古世。乃以洪水施於不敬虔之世。惟救傳義道者挪亞。凡八人。又^六毀所多馬。蛾摩拉二邑。定之以傾覆。置之爲鑒。以警後之不敬虔者。惟拯義人羅得。卽恒以黨惡淫亂之行爲憂者。蓋此義人居其中。見之間之日。以彼無法之行。而傷己之義心焉。惟主知救敬虔者于試誘。而留不義者待鞫。日受刑。且甚于循污慾而從肉。藐視夫執政者。此輩固執己意。謗讟尊者而不畏。夫天使雖以力以能較彼尤大。尙不詬詈以罪之于主前。但此輩如本性無知之獸。生之特爲人所執而滅者。謗讟其所不知。將于其敗壞而盡滅。必受不義之報。彼于白晝樂宴樂。與爾同筵。爲瑕爲垢。以其詭譎而自樂也。其目充于姦淫。且獲罪不已。又煽惑不堅者之心。彼一心貪婪。乃見誚之子。離^{十五}正道而迷罔。從破朔子巴蘭之道。巴蘭貪不義之利。爲其惡而見責。有驢作人聲而呼。禁預言者之狂。此輩乃無水之井。乃狂風所飄之雲。若此者。有永遠之幽暗存留以待之。蓋彼言矜誇虛

誕以肉慾淫亂而欺誘已脫妄行者。且以自由許人而已爲惡之奴。蓋勝人者。人卽爲其奴也。彼若因識主。卽救者耶穌基督。以脫世汚。復爲世汚所累而服之。則其後患較先時尤劇。旣識道矣。猶棄所授之之聖命。孰若不識義之道之爲美。斯人適應諺所云。犬轉食其所吐。豕旣浴。復淖于泥中。

第三章

我所愛者乎。我今以此後書達爾。使爾記憶。以勉爾善心。致爾憶聖預言者之預言。及我儕爲救主之使徒者之命。首先宜知季世將出。戲謔者。從己之慾而行。云主將臨之許安在。列祖旣寢以來。萬物仍如自造化之始。蓋彼不欲知上古由神之命。而有天有地。且地出乎水。立于水中。是以當時之世。被淹以水而沒矣。但今之天地。由神之命。而存以待火。留至鞫日。及惡人淪亡之日。我所愛者乎。爾當知主視一日猶千年。千年猶一日。主不似有人以爲遲。而遲於其所許。乃寬我儕。欲人皆得悔改。不欲其一就沉淪也。然主之日將至。猶盜乘

夜而來。當時天大響而逝。體質必皆焚毀。地與其中之物皆被焚焉。
百物既將消滅。則爾曹當如何聖潔敬虔以行哉。佇望仰慕神之日
臨至。卽天焚而毀。體質悉蕪而鎔之日也。然我儕循其所許。而望新
天新地。義居其中。我所愛者乎。爾既望此。則宜殷勤致可無玷無疵
安然見主。爾且以我主之恒忍爲救。如我愛兒保羅循所賦彼之智
書已達爾。其書皆以如此論是情。中有難明。而不學不望者強解之。
於諸聖書亦然。乃自取敗亡也。我所愛者乎。既預知之。則宜謹慎。恐
爾亦被惑於惡者之謬。而失爾之堅固。乃務得恩賜有加。且深知我
主卽救者耶穌基督。願榮光歸彼。自今以至永世。噯孟。

使徒彼得後書終

使徒約翰第一書

第一章

元始所有之生命之道。我儕所聞所目擊。我所觀我手所捫者。蓋生命顯著。我儕曾見之而爲證。乃以永生示爾。卽原偕父。而顯著於我儕者。我^三以所見所聞者告爾。使爾共與於我儕。蓋我儕共與於父。及其子耶穌基督也。我^四以此達爾。俾爾之喜樂充滿。夫我所聞於彼。而告於爾之告。乃此。卽神乃光。無少暗也。若言我儕共與於彼。而行於暗。則謊而不行真。若行於光。如彼之在光然。則彼此有共與。而其子耶穌基督之血。潔我儕於諸罪矣。若言無罪。則自欺。而真理不在我儕矣。若認罪。彼乃忠信公義。必赦我罪。而潔我於諸不義矣。若言未犯罪。則以彼爲謊者。其道不在我儕矣。

第二章

吾小子乎。我以此達爾。免爾陷罪。人若陷罪。則於父前有保惠師。卽義人耶穌基督也。彼爲我儕罪。作挽回之祭。不第爲我儕。亦爲舉世之罪焉。我儕若守其誠。則可自知識主。人言識主。而不守其誠。則爲

謊者。真道不在其衷。^五守其道者。神之愛。實成於斯人矣。由是。可自知我在于主。^六人言我居于主。宜循主之所行而行。○兄弟乎。我書予爾者。非新誠。乃舊誠。爾自始所有者也。夫舊誠。乃爾自始所聞之道也。^八我復書新誠以予爾。在主在爾。皆爲真實。因暗昧。已過。真光今耀也。^九人言已居于光。而憎其兄弟。彼尙居于暗矣。人愛其兄弟。則居于光。其衷無蹶躓之由。^{十一}人憎其兄弟。則居于暗。行于暗。不知所往。暗盲其目。故也。○小子乎。我書予爾曹。以爾之罪。緣其名而赦矣。^{十三}父老乎。我書予爾曹。以爾識自始者矣。壯者乎。我書予爾曹。以爾勝惡者矣。孺子乎。我書予爾曹。以爾識父矣。^{十四}父老乎。我書予爾曹。以爾識自始者矣。壯者乎。我書予爾曹。以爾剛健。且神之道。存于爾衷。爾勝惡者矣。勿愛斯世。或在斯世之物。人愛斯世。則愛父之愛。不在其衷。^{十五}蓋凡在世。如肉體之慾。眼目之慾。及矜誇之世業。皆非由于神。乃由于世也。^{十七}斯世與其慾。皆將逝。惟行神之旨者。永存焉。○小子乎。今乃季^{十八}

世矣。果如爾所聞。敵基督者將至。今已多有敵基督者。由是。我儕可知。今乃季世也。彼離我儕而出。乃不屬我儕。如果屬我儕。必恒偕我。彼出。則明其不皆屬我儕焉。爾既受膏於聖者。而無不知。我書予爾者。非爲爾不識真理。乃爲爾識之。且知凡謊之不由于真也。誰爲謊者乎。非爲不認耶穌乃基督者乎。不認父與子者。卽敵基督也。凡拒子者。亦不認父。認子者。亦認父也。爾自始所聞者。宜居于爾。若自始所聞者。存于爾。則爾居于子及父矣。夫彼所許我儕之許。乃永生。我書此予爾。乃論及欺惑爾者也。爾所受于彼之膏。存于爾衷。故爾無庸受教于人。乃此膏教爾于凡事。且爲真而不爲僞。則爾必恒居于彼。如此膏所教爾者焉。小子乎。爾宜恒居于彼。在其顯著時。致我儕可毅然。在其臨至時。且可不愧于其前。爾既知彼乃公義。則知行公義者。悉由彼而生也。

第三章
視哉。父賜我何等之愛。使我儕得稱爲神之子。世不識我緣不識彼

也。所愛者乎。我儕今爲神之子。然將若何。尙猶未露。惟知彼顯著時。我儕亦將如彼然。蓋必見其真狀也。凡懷此望者。必如彼之潔而自潔焉。凡作惡者。犯法也。蓋罪卽犯法矣。爾曹知彼顯著。以去我儕之罪。惟彼無罪也。凡居于彼者。不犯罪。凡犯罪者。未見彼。未識彼也。小子乎。勿爲人所惑。行義者乃義。如彼之義然。犯罪者。屬魔鬼。蓋魔鬼自始犯罪。而神子顯著。以毀魔鬼之工。凡由神而生者。不犯罪。蓋彼之種存於其衷也。因由神而生。故不能犯罪。○神之子。與魔鬼之子。由此可明辨。卽凡不行義。不愛其兄弟者。皆非由神。爾自始所聞之命。乃彼此宜相愛。勿效該隱。該隱屬于惡者。而殺其弟。胡爲乎殺之。因己之行惡也。弟之行善也。我兄弟乎。世若憎爾。勿以爲奇。我儕愛兄弟。則知己自死而遷之於生。不愛兄弟者。則居於死。凡憎其兄弟。卽爲殺人者也。爾知凡殺人者。無永生存于其衷。彼爲我儕捐生。則可由此知神之愛。我儕亦宜爲兄弟捐生焉。人若有世之財。見兄弟

窮乏而不矜恤之。則神之愛豈存其衷乎。我小子乎。我儕相愛。勿以

言。勿以舌。宜以行。以實也。由此我儕知我屬真理。且可安我心于神

前。若我心責我神。乃大于我心。無所不知。所愛者乎。若我心無責我

則可毅然于神前。且我所求于彼者。得之矣。因守其誠而行其所悅

也。其誠乃此。即信其子耶穌基督之名。彼此相愛。循其命我儕者也。

守其誠者。居于主。主居于彼我儕。由其所賜我之靈。而知其居于我

焉。

第四章 所愛者乎。爾勿概信。夫靈乃當試其靈。實屬神否。蓋多有僞預言者

出而入世矣。神之靈有可徵者。乃此。凡靈認耶穌基督成肉體而臨

者。乃屬神也。凡靈不認耶穌基督成肉體而臨者。非屬神也。此乃敵

基督。爾所聞將至者。今已在世矣。小子乎。爾屬神。得勝于彼衆。蓋在

爾衷者。較在世衷者爲愈大也。彼衆屬世。故其所言者。世事。而世人

聽之。我儕屬神。識神者聽我。不屬神者不聽我。由此可明辨真理之

靈與迷謬之靈矣。○所愛者乎。我儕宜彼此相愛。蓋愛乃由神。凡愛
 者由神而生。且識神也。不愛者不識神。蓋神乃愛也。神遣其獨生之
 子入世。使我儕賴以得生。神之愛我。于此而顯。愛乃在此。非我儕愛
 神。乃神愛我儕。遣其子爲我罪作挽回之祭。所愛者乎。若神愛我如
 此。則我儕亦宜相愛。從未有入見神。若我儕相愛。則神居于我。而其
 愛備于我衷。彼既以其靈賜我。則我可知我居于彼。彼居于我。父會
 遣其子爲世之救者。我儕已見之。今爲之証焉。凡認耶穌爲神之子
 者。則神居于彼。彼居于神。我儕已知而信神愛我儕之愛。夫神乃愛
 也。居于愛者。則居于神。而神居于彼。由是我之愛得備。俾我可毅然
 于鞠目。蓋我儕在世。如彼之在世然。愛中無懼。惟愛得備。則去懼矣。
 蓋懼中有憂。懼者未備于愛也。我儕愛彼。因彼先愛我儕。人若言我
 愛神。而憾其兄弟。是爲謊者。不愛已見之兄弟。何能愛未見之神。愛
 神者。亦宜愛其兄弟。此誠我曾受于彼焉。

第五章

凡信耶穌爲基督者。乃由神而生也。凡愛生之者。亦必愛其所生者也。我若愛神。而守其誠。由此可知我愛神之子矣。守神之誠。是乃愛神。其誠不難。蓋凡由神而生者。勝世。夫勝世之德。乃此。卽我儕之信。誰能勝世乎。非信耶穌爲神之子者乎。○夫以水以血而臨者。耶穌基督也。不獨以水。乃以水而兼以血焉。作証者。聖靈也。因聖靈真實也。蓋在天作証者三。父也。道也。聖靈也。此三者乃一。在地作証者三。靈也。水也。血也。此三者亦合歸于一。若納人之証。則神之証爲愈大。夫神証其子之証。乃此。信神之子者。其衷已有証。人不信神。則以神爲謊者。以其不信神所証其子之証也。其証乃此。卽神以永生賜我儕。而此生。乃在其子。有神之子者。則有生。不有其子者。則無生也。我書此。予爾信神之名者。俾爾知爾有永生。且俾爾恒信神子之名焉。若我儕循彼之旨。而有所求。彼必聽我。是乃我儕所篤信于彼者也。旣知彼聽我所求。則知將得所求于彼矣。若人見其兄弟。犯不致

第五章

死之罪則可求。而神將爲不犯致死者。賜之以生。有致死之罪者。我不云可爲之而求也。凡不義罪也。但有不致死之罪焉。我知凡由神而生者。不犯罪。夫由神而生者。自守致厥惡者。不觸之。我知我儕屬神。然舉世服于厥惡者焉。又知神子已臨。賜我儕以智。俾我識眞者。夫我儕在于眞者。卽在其子耶穌基督。此乃眞神。亦永生也。小子乎。爾宜自慎于戒偶像。啞孟。

使徒約翰第二書

爲長老者。達蒙選之貴婦與其子。我緣真理而愛之者。不第我。乃凡
識真理者亦皆然焉。卽緣居於我儕。且將永存於我儕之真理。願爾
曹由神卽父。及父之子。主耶穌基督。以真以愛。而獲恩寵慈悲平康。
○我見爾之子。有行於真理。如我所受命於父者。則喜甚。貴婦歟。我
今勸爾。非如以新誠傳爾。乃以自始所有者。卽我儕相愛。夫愛乃此
卽循其誠而行也。夫誠乃此。卽循自始所聞而行之也。蓋多有誘惑
者入世。彼不認耶穌基督成肉體而臨。此乃誘惑者。乃敵基督也。爾
宜自慎。免我儕失所行之勞。乃獲成全之賞。凡犯罪而不恆居基督
之道者。則不屬於神。恆居基督之道者。則屬於父及子矣。人若就爾
而不佩此道。爾勿納之於家。勿問其安。蓋問其安者。共與於其惡行
也。○我尙有多端。欲書予爾。不欲以紙與墨。乃望就爾。對口言之。俾
我喜樂充滿。爾之蒙選姊妹之子。問爾安。啞孟。

約翰第二書終

約翰第三書

爲長老者。達至愛之迦猶。我緣真理而愛之者。所愛者乎。我極願爾
凡事暢適康強。如爾靈魂暢適然。有兄弟來。證爾所有之真。如爾行
於真理。我則喜甚。我之喜樂莫大乎此。卽聞吾子行於真理也。所愛
者乎。爾凡所行於兄弟及賓旅者。乃忠信而行者也。彼在會前。證爾
之愛。爾若以合乎神者。助彼之行。則作善矣。緣彼爲主名而出。不取
於異邦人。若此者。我儕宜接之。俾我得共勞於真理焉。我已書達於
會。乃丟特腓不納我。彼樂爲長於彼中。故我若來。必記其所行。彼以
惡言瀆我。且不以爲兄。己乃不接兄弟。有人欲接之。彼則禁之。黜
之於會。所愛者乎。勿效惡。乃效善。行善者屬神。行惡者未見神也。庇
未丟爲衆所証。真理又証之。我儕亦証之。爾知我之証乃真也。○我
又有多端。欲書予爾。但不欲以筆墨書予爾。乃望速見爾對口而言。
願爾平康。諸友問爾安。煩爾按名問安於諸友焉。

約翰第三書終

使徒猶大書

耶穌基督之僕雅各之兄弟猶大。達賴神卽父而成聖。且蒙召。且存於耶穌基督者。願慈悲平康。仁愛益增於爾曹。○所愛者乎。我旣殷勤論共得之救。書予爾曹。必須書之。以勸爾盡心辯論於素授聖徒之道。蓋有數人潛入。彼乃自始被預定於此刑。乃不敬虔之人。彼以我神之恩。易爲淫亂之由。拒獨一主卽神。及我主耶穌基督。爾昔所知者。我使爾憶之。卽主救民出埃及地後。滅諸不信者。夫不守其本職而離其所之天使。主存之於永遠縲綯幽暗之處。以待大日之鞫。又如所多馬。蛾摩拉。與其比鄰之邑。同行姦淫。且從邪慾。受永火之刑。以垂烟戒。此夢幻者亦如是。汚染肉身。藐忽執政。謗讟尊者。夫天使長米加勒。與魔鬼爭摩西屍。猶不敢詬詈以罪之。惟曰主責爾。但此輩謗讟其所不知者。其本性所知。無異於無知之獸而知之。彼以此自壞也。彼衆禍矣哉。蓋彼行該隱之途。貪利而流於巴蘭之迷謬。

沉溺於哥喇之違逆。彼不畏懼。而與爾同席。以自養。則爲玷於爾相
愛之筵。彼乃無雨之雲。爲風所飄者。無菓之秋樹。再死而根株見拔
者。海之猛浪。沫已之穢者。失所之星。有永遠之黑暗。留以待之也。亞
當七世孫以諾預言此輩云。視哉。主與其萬聖者將臨。以行鞫於衆。^{十五}
且責彼中不敬虔之人。所妄行不敬虔之事。及不敬虔之罪人所言
以攻彼之狂談也。此輩乃怨咎者。自不知足。從其慾而行。其口出矜
誇之言。爲利而陷人。所愛者乎。爾宜憶我主耶穌之使徒。昔所言之
言語。爾曹者曰。季世將有戲謔者。從己不敬虔之慾以行。此輩。卽自
爲區別者。乃屬於肉。而不感於聖靈。所愛者乎。爾宜自建於爾至聖
之道。且感於聖靈而祈禱。宜以己守於神之愛。俟望我主耶穌基督。
致永生之恩焉。彼中爾宜辯別之。或有爾宜矜之者。或有爾宜以畏
懼救之而脫於火者。第其衣。爲肉之慾所染。亦惡之。○有能保爾不
躓。使爾且無責。且歡然而立於其榮光前者。卽獨一睿智之神。我儕

之救者。願榮光威嚴權力歸之。自今以後。垂至世世。啞孟

使徒猶大書終

新約全書

使徒猶大書

第一章 二

使徒約翰默示錄

第一章

耶穌基督之默示。卽神所賜彼。致以迅速將成之事。示其諸僕。乃遣其天使。示之于其僕約翰。約翰以神之道。與耶穌基督之証。及其凡所見者。爲之作証。讀此預言之言。與凡聞之。而守其所錄者。乃有福。蓋其時近也。○約翰達在亞細亞之七會。願爾由今在昔在後在者。及在其位前之七靈。暨由爲忠信之証。死中之首生。天下萬王之君者。耶穌基督。獲恩寵平康。夫愛我儕。而以其血滌除我罪。使我儕爲王爲祭司。在神。卽其父之前者。願榮光權力歸之。世世靡暨。啞孟。○視哉。彼乘雲而臨。衆目必見之。刺之者亦必見之。且在地諸族。將爲之痛哭。誠矣哉。啞孟。主曰。我乃啞嘞吧。乃啞咪咖。乃始。乃終。今在。昔在。後在。無所不能者也。○我約翰。卽爾兄弟。與爾共與於患難於耶穌基督之國。及其忍耐。昔緣神之道。及耶穌基督之証。而在一島名拔摩。適主之日。我感於聖靈。聞大聲如籟。在我後。云。我乃啞嘞吧。乃

喇咪咖乃首者。乃末者。爾當以所見錄之於書。達亞細亞七會。卽在
以弗所。士每拿。別伽摩。推雅推喇。撒狄。非拉鉄非。老底嘉者。我轉身^{十二}
欲觀語我之聲。旣轉。則見金燈臺七。七燈臺間。有似入子者。衣以長
衣。胸束金帶。其首與髮。白如羊毛。白如雪。其目如火燄。其足如精銅。^{十五}
如燒在爐。其聲如大水之聲。其右手執七星。有兩刃之利劍。自其口^{十六}
出。其面如烈烈之日。我見之。遂伏於其足。如死。彼以右手按我曰。勿^{十七}
懼。我乃首者。乃末者。我乃生者。抑且曾死。視哉。我生至於世世。啞孟^{十八}
我執陰府及死之鑰。爾宜以所見者。今所有後所有之事。皆書之。爾^{十九}
見我右手所執之七星。與金燈臺七。其奧義乃此。七星乃七會之使
者。七燈臺。乃七會也。

^{第二章}爾當書達以弗所會之使者云。右手執七星。行於七金燈臺間者。所
言乃此。曰。我知爾所爲。爾之勞。爾之忍耐。爾不容惡類。自言爲使徒。^三
而實非者。爾曾試之。知其爲妄言者也。爾曾雍容忍耐。且爲我名勞

苦而不倦。然我亦有可責爾。以爾已離初時之愛也。爾當憶自何隕越。宜悔改而行爾初行。不然。爾若不悔改。我將速就爾遷爾燈臺離其處。惟爾尙有此。卽惡尼哥臘黨之行爲。亦我所惡者也。聖靈所語於諸會之言。有耳者宜聽之。得勝者。我將以神之樂園間之生命樹賜彼食之。○爾當書達士每拿會之使者云。爲首爲末。昔死而今生者。所言乃此。曰。我知爾所爲。爾之患難與貧乏。爾實富有。彼自謂猶太人。而實非也。乃屬撒但之黨者之謗讟。我亦知焉。勿懼爾將受之苦。魔鬼將以爾中數人投於獄。致爾被試。爾必受難十日。宜忠至死。則我將以永生之冕賜爾。聖靈所語於諸會之言。有耳者宜聽之。得勝者。必不受害於第二次之死也。○爾當書達別伽摩會之使者云。有兩刃之利劍者。所言乃此。曰。我知爾所爲。爾之所居。卽撒但之座之處。且爾持我名。昔我之忠證者安提帕。見殺於爾中撒但所居之處。而爾尙不拒我道。然我有數端可責爾。蓋爾中有愛巴蘭之教者。

巴蘭教巴力置礙於以色列嗣之前俾食祭偶像之物行姦淫爾中
亦有持尼哥臘黨之教者此教乃我所惡也爾宜悔改不然我將速
就爾以我口之劍戰之矣聖靈所語於諸會之言有耳者宜聽之得
勝者我將以秘藏之嗎噶賜之食又將以白石賜之石上書以新名
受之者之外無人識之也○爾當書達推雅推喇會之使者云神之
子其目如火燄其足如精銅者所言乃此曰我知爾所爲即爾之仁
愛與服役與篤信與爾之忍耐且爾後之所爲愈於前之所爲然我
有數端可責爾以彼女耶洗別自謂爲預言者教而誘我僕行姦淫
食祭偶像之物而爾容之我會以悔改其姦淫之機賜彼而彼不悔
改若不悔改其所爲我必將以彼投於一牀又以淫於彼者投於大
禍抑且盡殺其嗣諸會必知我察人之心腸以各人之所爲而報之
焉然在推雅推喇之餘者即未受此教未識彼所謂撒但之奧義者
我語爾曹我不以他任負爾惟爾所有者持之迨及我來得勝而至

則借我父坐於其位也。聖靈所語於諸會之言。有耳者宜聽之。

此後。我觀之見在天有門關矣。我初聞之聲如箠。語我曰。爾上而就

此。我以日後所將有之事示爾。我遂感於聖靈。見在天有位設焉。位

上有坐之者。坐者。貌似碧玉瑪瑙。有虹如葱珩環於其位。位之四周。

又有二十四位。二十四長老坐於其位。衣白衣。首戴金冕。有閃電迅

雷宏聲。自位中出。位前有七火燈燃焉。即神之七靈也。位前有如玻

璃之海。如水晶。位之間。及位之四周。有四生物。前後徧體有目。其一

生物似獅。其二似犢。其三貌似人。其四似飛鷹。四生物各有六翼。內

外徧處有目。日夜不息。言曰。聖哉。聖哉。聖哉。全能之主。神也。昔在今

在後在者乎。當夫生物以榮與尊與謝。歸於坐位之永生者時。則二

十四長老。伏於坐位上。永生者之前。而拜之。且投其冕於位前。曰。主

歟。爾宜受榮與尊與權。蓋爾造萬物。彼被造而有者。由爾之旨也。

我見坐於位者。右手執卷。內外有字。緘以七印。又見有能之天使。大

聲宣曰。誰堪開其卷。而揭其印乎。在天。在地。及在地下者。皆莫能開其卷。或能觀之者也。因無堪開其卷以讀之。或觀之者。我則痛哭。長老之一。語我曰。勿哭。蓋猶大支派之獅。大闢之根。已得勝。可開其卷。而揭其七印。我觀於位。及四生物之間。長老之間。見有羔立。如會見殺者。有七角。七目。卽神之七靈。奉遣於全地者也。羔就之。取其卷於坐位者之右手。既取其卷。則四生物與二十四長老。皆俯伏於羔前。各執琴與金鼎。鼎滿以香。卽諸聖者之祈禱也。乃誦新詩曰。爾堪取其卷。而揭其印。蓋爾曾見殺。以爾之血贖我儕。致由諸族諸音。諸民諸國中。而歸於神。使我儕爲我神。作王作祭司。可王於地焉。我又觀之。而聞衆天使與生物長老之聲。在位之四周。其數萬萬千。彼衆大聲言曰。見殺之羔。堪受威權。富厚。智慧。才能。尊貴。榮光。祝福焉。我又聞在天。在地。在地下。在海之萬物。及凡在其中者。皆言曰。祝福。尊貴。榮光。權能。歸坐於位者及羔。迨及世世。四生物曰。啞孟。二十四長

老俯伏而拜永生者焉。

第_六章

羔開其一印。我觀四生物之一。如雷聲而言曰。來觀。我則觀之。見有

白馬乘之者。執弓。且有一冕賜之。乃出勝而又勝焉。○開第二印時。

我聞第二生物曰。來觀。則又有一馬出。其色赤乘之者。蒙賜以權。可

使地不和平。致彼此相殺。又有巨刃授之。○開第三印時。我聞第三

生物曰。來觀。我則觀之。見有一玄馬乘之者。右手執權衡。我聞四生

物間。有聲曰。銀一咤。嗥喇得麥一咤呢。銀一咤。咤喇得。三咤呢。

油與酒。勿傷壞之。○開第四印時。我聞第四生物曰。來觀。我則觀之。

見有一灰色馬乘之者。名曰死。陰府隨其後。彼蒙賜以權。治地四

分之一。俾以刀劍飢饉死亡。野獸殺人。○開第五印時。我見祭壇下。

有爲神之道。及爲證其所證。而見殺者之魂。大聲呼曰。聖誠之主。歟。

爾不鞫彼。不伸我血之冤於居地者。將何時乎。則有白衣賜彼衆諸

人。且與之言云。仍可少安。待其同事之兄弟。亦將如彼衆見殺。以盈

其數。○開^{十二}第六印時。我觀之。見地震甚大。日變黑如褐。月變如血。天^{十三}
星隕地。如無花果樹。爲大風所搖。落其未熟之果。天逝^{十四}若軸卷。山島
皆遷移。而離其處。地^{十五}之諸王。大夫。將軍。富人。勇士。或奴僕。或自主者。
皆自匿於穴。及山之巖。籲^{十六}呼山及巖曰。墜於我上。匿我避坐位者之
面。與羔之怒。蓋^{十七}其怒之大。日已至矣。孰能禦之。

^{第十七章}

此後。我見四天使立於地之四隅。執掌地之四風。致風不吹於地。或
海。或樹。又見^一一天使自曷谷而上。執活神之印。大聲而呼。語蒙賜以
權。得傷地與海之四使曰。勿^二傷地。或海。或樹。迨我印我神之僕之額
焉。我聞受印者之數。有一百四十四千。受印由以色列諸支派。猶大^五
支派。受印十二千。流便支派。受印十二千。伽得支派。受印十二千。亞^六
設支派。受印十二千。納大利支派。受印十二千。馬拿西支派。受印十^七
二千。西面支派。受印十二千。利未支派。受印十二千。以薩伽支派。受
印十二千。西布倫支派。受印十二千。約瑟支派。受印十二千。便雅憫

支派受印十二千。^九○此後我觀之。見大衆不可勝數。乃由諸國諸族諸民。諸音者。立於位。及羔之前。衣白衣。手執棗枝。大聲呼曰。救之恩歸於坐位者。卽我之神及羔。天使皆立於位。及長老與四生物之四周。俯伏位前而拜神。曰。啞孟。願祝福。榮光。智慧。感謝。尊貴。威權。才能。歸于我神。迨及世世。啞孟時。長老之一。問我曰。此衣白衣者爲誰。由何而來耶。我對曰。主歟。爾知之。彼語我曰。此乃由大難而來。以羔之血滌其衣。而白之者。故得在神之位前。且在其殿。日夜事之。坐位者必處其中。彼必不復飢。不復渴。日與烈火。皆不得侵之。在位中之羔必牧之。導之。至活水之泉。且神將盡拭其淚于其目焉。

第八章

第八
章
開第七印時。天靜謐約二刻。我見七天使侍于神前。有七箴賜之。又

有一天使執金香鼎。來侍祭壇側。有多香賜之。俾可與諸聖徒之祈禱同獻于位前之金壇上。香之烟與諸聖徒之祈禱。由天使手同升于神前。天使將鼎盛以壇上之火。傾之于地。遂有洪聲。迅雷。閃電。及

地震焉。○執七籥之七天使自備以吹第一天使吹籥。遂雨雹與火。間以血隕于地。凡樹三分之一被焚。草亦被焚。○第二天使吹籥。遂有如火炎之大山投于海。海三分之一變爲血。海中有生之物三分死其一。舟三分壞其一。○第三天使吹籥。遂有大星。燄如燈。自天隕于江河三分之一。及于諸水泉。星之名曰茵陳。水三分之一。變苦如茵陳。人因水變苦多死焉。○第四天使吹籥。日三分之一。月三分之一。星三分之一。皆被擊。致其三分之一昏暗。晝三分之一。無光。夜亦如是。○我又觀之。聞一天使飛于穹蒼。大聲曰。居于地者。禍哉。禍哉。禍哉。因後吹之。三天使吹籥之聲也。

第九章

第五天使吹籥。我卽見一星自天隕地。且有無底坑之鑰授之。彼開

無底坑。遂有烟如洪爐之烟。由坑而出。日與穹蒼因坑烟而暗。有蝗由烟中而出于地。且有權賜之。如地之蝎之有權然。蝗奉命勿傷地之草。與諸綠及諸樹。第可傷額無神印之人。但不賜彼可殺之。第可

苦之五月。其苦乃如蝎螫人之苦焉。斯時人將求死不得。將欲死而死。避之。蝗之狀如備戰之馬。其首若冠金冕。其容如人之容。有髮如女之髮。其牙如獅之牙。其胸之甲如鉄甲。其翼之聲如車駕多馬疾馳以戰之聲。其尾如蝎尾有螿。其得權可傷人五月。其有王。卽無底坑之使者。卽依希伯來音。名曰亞巴頓。依希利尼音。名亞波倫。一禍往矣。尙有二禍將至焉。○第六天使吹竽。我聞有聲由神前金壇之四角。語執紼之第六天使曰。繫于伯辣河間之四使。當釋之。四使遂得釋。乃已備殺人三分之一于一時。一日一月一年間。其騎軍之數。乃二萬萬。我聞其數矣。我于默示中見馬與乘之者。乃如此。其胸之甲如火光紅紫硫磺。馬首如獅首。有火與烟與硫。自其口出。以此三者。卽其口所出之火與烟與硫。人三分之一見殺。馬之勢在其口。亦在其尾。蓋其尾如蛇而有首。可以之施傷。其餘之人未死于此諸災者。猶不悔改其手之所爲。不止其拜鬼與金銀銅木石。不能見不能

間不能行之偶像。又不悔改其兇殺巫術姦淫竊盜焉。

第十章

我又見有能之天使自天而降。衣以雲。有虹在其首。其容如日。其足

如火柱。其手執小卷。展焉。履右足于海。左足于地。大聲呼。如獅吼。呼

畢。有七雷發聲。七雷發聲既畢。我將書之。惟聞自天有聲語我曰。七

雷所言者。緘之。勿書。我所見立于海于地之天使。乃舉手向天。指永

生者。即造天。及其中之物。地。及其中之物。海。及其中之物。而誓曰。必

不復有稽遲。惟于第七天使始吹簫時。則神之奧義將成全焉。如其

已示于諸僕。即預言者。我所聞自天之聲。又語我曰。立于海于地之

天使之手。所持已展之小卷。爾可往接之。我遂就天使語之曰。請以

小卷予我。彼語我曰。爾接而食之。必使爾腹苦。但在爾口。將甜如蜜。

我遂由天使之手。受小卷而食之。在口果甜如蜜。食之後。我腹苦矣。

天使語我曰。爾必復傳預言于多民。多族。多音。及多王焉。

有似杖之。崔輩授我。天使立而曰。起。度神之殿。與祭壇。及其中之崇

拜者。惟殿外之院舍之勿度。蓋此乃賜與異邦人。彼將蹂躪聖城。四
十二月。我將賜我之二証者。可衣以麻衣。宜預言一千二百六十日。
此乃立于全地之神前之二橄欖樹。及二燈臺也。若有人欲害之。則
火出其口。以滅其敵。若有人欲害之。必如是見殺。彼有權可閉塞穹
蒼。在其預言之時。致不雨焉。亦有權于諸水。可變之爲血。且無論何
時。可任意以諸菑擊地。既盡其證。則自無底坑而上之獸。將與之戰。
必勝而殺之。其屍則扑于大邑之衢。卽以譬喻而稱所多馬與埃及
者。卽我主釘十字架之處。凡屬諸民。諸族。諸音。諸國者。將見其屍三
日有半。且不許葬其屍于墓。居於地者。將爲之欣喜歡樂。相贈禮物。
蓋此二預言者。曾苦居地者也。越三日有半。施生之靈。自神入於彼。
遂立其足。凡見之者。大懼。彼二者。聞大聲。自天語之曰。爾升此。彼遂
乘雲升天。其敵亦見之。是時。地震甚大。邑傾十分之一。人於地震見
殺者七千餘者。儼懼。歸榮于天上之神。第二禍既往。第三禍將速至。

焉○第七天使吹箏。遂有大聲于天曰。斯世之諸國已歸我主與彼
之基督。彼將王。世世靡暨。在神前坐于位之二十四長老。乃俯伏拜
神。曰。全能之主神歟。今在昔在後在者。我感謝爾。以爾已握爾之大
權而王。夫異邦忿怒。爾之怒。與鞫死者之時已至。則必賞賚爾僕。卽
預言者與聖徒。及凡敬畏爾名者。無論大小。且必敗壞夫壞世者也。
時神十九之殿闢于天。見其約之櫃在殿中。又有閃電宏聲。迅雷與地震。
及大雹焉。
十二章章大異象現于天。有一婦衣以日月。在其足下。首冠十二星爲冕。彼懷
孕。劬勞痛苦。號呼將產。又一異象現於天。有一大赤龍。首七角。首
冠七冕。其尾曳天星三分之一。投之于地。龍立于將產之婦前。待產
後。欲遂吞其子。婦五生男子。彼將以鐵杖治諸邦。其子乃挈而昇。至于
神及神之位。婦六逃于曠野。在彼有神所備之一所。致育之一千二百
六十日。在天遂有戰。米加勒及其使者與龍戰。龍及其使者亦戰。戰

不勝。則不得復處于天。^九大龍卽老蛇。亦稱魔鬼也。撒但也。誘惑遍地者。于是被逐至地。其諸使者。亦同被逐焉。我聞在天有大聲曰。我神之救與力。及國暨其基督之權。今至矣。晝夜在神前譖我兄弟者。已被逐矣。彼衆以羔之血。及己所證之道而勝之。乃不貪生而冒死也。^{十二}諸天與居之者歟。爾可喜樂。惟居地及海者。禍哉。蓋魔鬼臨爾。而有大怒。因自知其時無幾也。○龍見已被逐至地。則窘迫。產男子之婦。^{十四}有大鷹之二翼。賜婦。俾可飛于曠野。而至其所。在彼就養。以避蛇。歷一載。又逾二載。又半載。蛇遂由其口。吐水如河于婦後。欲以水漂之。惟地助婦。蓋地啓口。吞龍。由口所出之河龍。乃怒婦。往與其餘子戰。卽守神之誠。有耶穌基督之証者。^{十六}

^{十三}我立於海沙。見一獸由海出。有七首十角。角冠十冕。謗讟之名。書于首。我所見之獸。如豹。其足如熊。其口如獅口。且龍以其能。其位。及大權。賜之。我見其首之一。如受傷瀕死。其瀕死之傷得愈。全地奇而從

獸乃拜賜權於獸之龍。且拜獸曰：誰如此獸乎？誰能與之戰乎？有以
夸大謗讟之口賜之。又賜之以權，可行四十二月。彼啓口謗讟神，乃
謗讟其名其慕，及居於天者。又俾其可戰於聖徒而勝之。且賜之以
權，可治諸族及音及國。凡居於地而其名不見錄於自創世時，見殺
之羔之生命冊者，皆將拜之。有耳者宜聽之。凡據掠者，亦將見擄，以
劍殺者，亦必見殺於劍。夫聖徒之忍耐與信，在茲矣。○我又見一獸
由地而出，有二角似羔，出言如龍。彼悉行第一獸之權於其前，使地
與凡居之者拜第一獸。卽受傷瀕死而得愈者，彼且行大奇徵，使火
自天降地於人前。由其得權，行於獸前之奇徵，而惑居於地者。且語
居地者，爲見傷于劍而尙活之獸，作像。彼有賜生于獸像之權。俾獸
像能言，且能使凡不拜獸像者見殺。彼使衆人，或大，或小，或貧，或富，
或自主，或奴僕，皆于其右手，或于其額，受印誌焉。使不受印誌，或獸
之名，或其名之數者，皆不得貿易也。在此有智慧。有智者，宜數獸之

數乃人之數也。其數六百六十有六。

十四我又觀之。見羔立于郇山。有一百四十四千偕之者。皆有羔之父之

名。書于其額。且聞自天有聲。如衆水之聲。如大雷之聲。我且聞彈琴

者。彈其琴之聲。彼歌新詩于位前。及四生物。與諸長老之前。是詩也。

于一百四十四千蒙贖于地者之外。無能學之。彼衆不玷婦女。蓋彼

乃貞者。羔無論何往。彼悉從之。彼由人中蒙贖。為初實之果。于神與

羔者。且彼在口無謊。彼無可責于神前。○我又見一天使。飛于穹蒼

中。有永遠福音。以宣于居地者。即諸國。諸族。諸音。諸民。以大聲音曰。

宜敬畏神。而以榮歸之。蓋其施鞠之時已至。且宜崇拜創造天地海

及凡水泉者。又有一天使從其後。曰。大邑巴比倫已傾矣。已傾矣。以

其使萬國飲其淫亂之酒也。第三天使從其後。以大聲音曰。

人若有拜獸與其像。受其印。誌于額。或于手。必飲神之怒之酒。乃無

所雜。而斟于其怒之杯。又必受苦于火于硫。在聖天使及羔之前。其

受苦之烟上騰。永遠不熄。拜獸與其像。受其名之印誌者。晝夜不安。
聖徒之忍耐在茲矣。彼即守神之誠。與耶穌之道者。我聞自天有聲。
語我曰。爾可書之。今而後。屬主而死者。有福矣。聖靈曰。然。俾其
可息于筭。而其功必隨之。○我又觀之。見有白雲。雲間有如人子者。
坐焉。首冠金冕。手執利鐮。又有一天使由殿出。大聲呼坐雲者曰。可
措爾鐮以刈。蓋刈時已至矣。蓋地之稼穡已熟矣。坐雲者遂措其鐮
于地。則地被刈。又有一天使由天之殿而出。亦執利鐮。又有一
使。自祭壇出。彼有權于火。乃以大聲向執利鐮者呼曰。可措爾利鐮。
斂在地。葡萄樹之球。蓋其葡萄已熟矣。天使乃措其鐮于地。斂在地
之葡萄樹。投于神之怒之大醞。其醞在邑外。踐之。血出于醞。高至馬
勒地約六百里。

第十五章

我又見異象于天。大而且奇。七天使執末時之七雷。因神之怒。以此
而盡也。我見如玻璃與火相間之海。且見勝獸與其像。與其印誌。與

其名之數者。皆立于玻璃海上。執神之琴。^三乃歌神之僕摩西之詩。與
羔之詩。曰。全能之主。神歟。大哉奇哉。爾之所爲也。聖徒之王。歟。義哉。
誠哉。爾之所行也。^四主歟。誰將不畏爾。不歸榮於爾名乎。蓋惟爾聖矣。
萬國必至。拜於爾前。以爾之鞠顯著也。^五○此後。我觀之。見在天証詞
幕之殿闢焉。執掌七蓄之七天使。自殿出。衣以皎潔有光之裊。胸束
以金帶。^七四生物之一。將金鼎七。盛以永生神之怒。授於七天使。殿由
神之榮。與其能。遂滿以煙。迨七天使之七蓄行盡。無有能入於殿者。
^{第十大章}我聞大聲由殿。語七天使曰。爾宜以盛神之怒之七鼎。往傾於地。其
一乃徃。傾其鼎於地。遂有惡且毒之瘡。生於受獸之印誌。而拜其像
之人。^三第二天使。傾其鼎於海。海遂變若死人之血。海中生物皆死。^四
三天使。傾其鼎於河與水泉。皆變爲血。我聞水之天使曰。今在昔在
之聖主乎。爾如是以鞠。則義矣。^六蓋彼衆。曾流聖徒與預言者之血。而
爾予之。以血爲飲。合其宜矣。^七我又聞有自祭壇而言者曰。然。全能之

主神歟。誠哉。義哉。爾之翰也。第四天使傾其鼎於日。則有權賜之。可

以火爆人。人見曝以大熱。則謗讟有權於此。蓄之神之名。且不悔改。

不以榮歸之。第五天使傾其鼎於獸之位。其國遂暗。人皆苦甚而齧

舌。且因其苦與瘡而謗讟天上之神。不悔改其所爲。第六天使傾其

鼎於伯辣大河。其水遂涸。致可備東方諸王之路。我見有汚鬼三焉。

似蛙。自龍之口。獸之口。及僞預言者之口出。彼即鬼之靈。能行奇微

往就全地之諸王。使之集於全能神大日之戰。視哉。我來如盜。宜儆

醒守衣。不至裸行。不俾人見其羞處者。福矣。鬼乃集諸王至一所。希

伯來音。名亞馬額頓。第七天使傾其鼎於穹蒼。則有大聲。自天之殿

於位而出。曰。畢矣。遂有洪聲。迅雷閃電。且有至大之地震。自人在地

以來。地震未有如此之大也。大邑裂爲三。異邦之諸邑傾圮。廣大者

巴比倫。見憶於神前。神以己之極甚忿怒之酒杯予之。諸島皆遁。諸

山不見。且有天降於人。各重約一呌。人因雹之蓄。而謗讟

伸。蓋其蓄甚也。

十七章

執七鼎之七天使。其一就我而語我曰。爾來。我將以坐於衆水者之

大娼妓之鞫。示爾地之諸王。曾與之淫。居於地者。醉其淫酒。我遂感

於聖靈。天使携我至曠野。見一婦坐于絳獸。獸遍體有謗讟之名。有

七首十角。婦衣紫與絳。飾以金及寶石珠璣。手執金杯。乃滿盛以可

憎者及其淫穢。有奧義之名。書於額云。廣大者巴比倫。地上諸娼妓

諸可憎者之母。我見婦醉于聖徒之血。及爲耶穌作証者之血。我見

彼則不勝駭異。使者乃語我曰。爾何駭異耶。我將以婦及負之之獸

有七首十角者之奧義示爾。爾所見之獸。昔有今無。後將自無底坑

而出。歸於沉淪。凡居於地。而其名未自創世以來。錄於生命冊者。見

昔有今無。後有之獸。則必奇之。於此有智慧之心。其七首爲七山。婦

坐其上。又爲七王。其五已傾。其一今在。其一未至。至必暫存。昔有今

無之獸。乃其八也。亦屬於七王之列。必歸沉淪。爾所見之十角。乃十

王。尙未受國。而借獸受權如王。止一時耳。彼皆同心。將以己權。已能予獸。彼衆皆與羔獸。羔必勝之。蓋羔爲諸主之主。諸王之王。從之者。皆與召蒙選。忠信者也。又語我曰。爾所見之衆水。娼妓所坐者。乃民。乃衆乃國。乃音也。且爾所見之獸。與其十角。將憾娼妓。使之荒墟。裸裎。將食其肉。而焚之以火。蓋神以行其旨之意。施於王心。使之同心。以其國予獸。迨神之諸言成焉。爾所見之婦。乃王於地之諸王之大巴。

第十八章

此後。我又見一天使。自天而降。乘大權。且地由其榮。而得光輝。彼以大聲疾呼曰。廣大者巴比倫。已傾矣。已傾矣。今爲鬼之居所。衆汚靈之樊籠。及凡汚穢可憎之鳥之樊籠。蓋諸國悉飲其干怒之淫酒。地之諸王。與彼行淫。地之諸商。由彼奢華之甚。而獲富饒。○我又聞自天有聲曰。我民歟。爾宜出於其中。免共與其罪。共受其災。蓋其罪滔天。而神記其不義。依彼所予爾者。爾予於彼。依彼所爲。而倍報之。於

彼所斟之杯亦倍斟以予彼。彼素自榮自奢。今循是而施之以痛以苦。蓋彼中心曰。今我乃坐而爲后。我非寡婦。將不至見苦也。故於一日間其災將至。卽死亡痛苦饑饉。彼且見焚於火。蓋鞫之之主神也。大能者也。地之諸王素偕彼行淫奢華者。見焚之之煙。則將爲之痛哭號泣。因畏其苦而遠立曰。哀哉。哀哉。巴比倫大邑鞫固邑也。於一時。爾受鞫至歟。地之諸商則爲之痛哭悲傷。因不復有售其貨殖者。其貨殖乃金銀寶石珠璣。臬紫絳香松諸木。與象牙諸器及佳木銅鐵文石之諸器。又有肉桂香品香膏乳香酒油麵麥牛羊馬車僕及人之魂也。爾心所嗜之果實已離爾。凡奢華之物亦已離爾。爾必不復見之矣。以此物貿易。由彼而致富之諸商。因畏其苦而遠立痛哭悲傷。曰。哀哉。哀哉。衣以臬以紫以絳。飾以金以寶石以珠璣之大邑乎。蓋如此之富有一時間成荒墟矣。凡舟長與凡在舟中之衆及舟子。與凡貿易於海者。遠立見焚之之煙。呼曰。誰堪與此大邑比擬。

乎。乃以塵埃蒙首。痛哭悲傷。呼曰。哀哉。哀哉。此大邑也。在彼。凡有舟

於海者。由其奢侈。而獲富饒。蓋一時間。成爲荒墟。天乎。聖使徒。預言

者歟。爾宜因彼而喜。蓋神已伸爾之冤於彼矣。有一有能之天使。舉

石如巨磨之大。投於海。曰。巴比倫大邑。必將如此。猝然被圯。必不復

見之。鼓琴。作樂。品簫吹竽之音。不復聞於爾間。百工。必不復見於爾

間。磨聲不復聞於爾間。燈光不復照於爾間。新娶者與新婦之聲。不

復聞於爾間。蓋爾之商。乃在地之尊貴者。蓋萬國以爾巫術而迷惑

也。預言者與聖徒。及凡在地見殺者之血。在被見之焉。

此後。我聞羣衆之大聲在天。曰。讚美主乎。願拯救榮光尊貴。權能。歸

於主。我神也。其鞫。正且義。由淫亂而壞世之大娼妓。神已鞫之。向其

手。伸已僕流血之冤。衆再言曰。讚美主乎。則妓之煙上騰。永遠不熄。

二十四長老與四生物。乃俯伏拜坐於位之神。曰。啞孟。宜讚美主乎。

有聲自位出。曰。我神之僕歟。凡畏懼之者歟。無論大者小者。宜讚美

我神。我聞如羣衆之聲。如衆水之聲。如巨雷之聲。曰。讚美主乎。蓋全能之主。神也。王矣。我儕可欣喜歡忭。而以榮歸之。因羔之婚期已屆。其婦已自備婦得賜。可衣以皎潔有光之裯。此裯卽聖徒之義也。有語我者曰。爾宜書之云。蒙召赴羔之婚筵者。福矣哉。又語我曰。此乃神之眞言也。我遂伏其足前。欲拜之。彼語我曰。不可。我與爾共爲僕。屬爾兄弟。有耶穌之證者。爾惟拜神矣。夫耶穌之證。乃預言之靈也。○我見天開。見有白馬乘之者。稱忠信誠實。彼鞫與戰。皆以公義。其目如火燄。其首冠多冕。彼有名錄焉。己之外。無有識之者。彼衣以染血之衣。其名乃神之道也。在天諸軍從之。皆乘白馬。衣以皎且潔之裯。有利劍自其口出。俾可以之擊諸異邦。其將以鉄杖牧之。且踐全能神之忿與怒之酒榨。在其衣與股有名。書曰。諸王之王。諸主之主。我見一天使立於日中。乃以大聲向飛於天空之諸鳥呼曰。爾來。聚集於神之盛宴。食列王之肉。將軍之肉。勇士之肉。馬與乘之者之肉。

及凡自主或奴僕與凡小者大者之肉。我見厥獸與地之諸王。及其軍。已集欲戰乘馬者。及其軍。厥獸與僞預言者。皆被執夫僞預言者。即昔行奇跡於獸前以惑受獸之印誌。及拜其像者也。此二者。生投於焚以疏之火坑。其餘。見殺於乘白馬者口所出之劍。烏由其肉。悉得飽焉。

第二十章

我見一天使。自天而降。手執無底坑之鑰。及一大鏈。彼執龍。即老蛇。亦稱魔鬼也。撒但也。乃縛之。至千年。投之於無底坑。閉之。而加封於其上。致不復惑列邦。迨及千年。期滿後。必暫時釋放。我見列位。有坐之者。蒙賜以鞫。又見為耶穌之證。及神之道。而被斬者之魂。彼未拜厥獸。或獸像。未受其印誌於額。或於手。皆生。而與基督共王一千年。餘之死者。不復生。迨滿千年焉。此乃第一次之復生。凡有分於第一次之復生者。福矣。聖矣。此輩第二次之死。無能以治之。彼將作祭司於神。及基督。將與基督共王一千年。○千年既滿。撒但必得釋於其

囚必出而惑地上四方之列邦。谷與馬谷也。將集之使戰。其數如海沙。乃上於地之廣闊處。圍聖徒之營與蒙愛之邑。有火自神出天降而滅之。迷惑之之魔鬼被投於火與硫之坑。卽獸與僞預言者被投之所。乃日夜痛苦。永遠不熄。○我見一皎白之大位。及坐之者。天與地皆適於其前。且不復得可居之處。我又見死者若大若小。皆立於神前。其書則展。又有一書展焉。卽生命之書。死者由錄於書之事。依其所行而受鞫。洵遂呈其內之死者。死與陰府。亦呈其內之死者。皆受鞫。人各依其行爲焉。死與陰府見投於火坑。此乃第二次之死也。凡不會受錄於生命之書者。亦見投於火坑焉。

二十一章
我見有新天新地。蓋先天先地已逝。亦不復有海。我約翰見聖城。新

耶路撒冷。自神由天而降。乃預備如新婦修飾。以迓其夫。我聞大聲自天曰。視哉。神之幕在人間。神將與彼衆偕居。彼將爲其民。神將自偕之。而爲彼之神。神盡拭其淚於其目。不復有死。或勞苦。或哀哭。亦

不復有痛。蓋前事已逝矣。^五坐於位者曰：我以一切而更新之。乃譁我曰：爾可書之。蓋此言確實誠可信也。^六又譁我曰：畢矣。我乃啞喇法。乃喇咪咖。乃始乃終。我將賜渴者無功。而由生命水之泉得飲焉。^七得勝者。將嗣萬有。我將爲彼之神。彼將爲我之子。但畏惹者。不信者。可憎者。殺入者。淫亂者。巫術者。拜偶像者。與凡謊言者。其分必在焚以火。與疏之坑。卽第二次之死也。^九七天使執盛末後七菑之七鼎者。其一就而譁我曰：爾來。我將以新婦卽羔之妻。示爾。^十我感於靈。彼携我至一大且高之山。示我以大邑。卽聖耶路撒冷。自神由天而降。^{十一}有神之榮。其光輝如至寶之石。如澄澈之碧玉。^{十二}有垣大且高。有門十二。在門有十二天使。門上書以名。卽以色列嗣十二支派之名。^{十三}東三門。北三門。南三門。西三門。^{十四}邑垣有十二基址。其上有羔之十二使徒之名。^{十五}我者。執金竿之度。欲量邑與其門及其垣。^{十六}其邑四方。其長無異於其闊。彼以竿量邑。得十二千啞。咄長闊與高相等。^{十七}又量其垣。得一百四

十四尺。依人之度。卽天使之度也。垣^{十八}之締構。乃碧玉。邑^{十九}乃精金。如澄
澈之玻璃。邑垣之基址。皆飾以諸寶石。第一基址碧玉。二青玉。三蒼
玉。四葱珩。五雜紅玉。六瑪瑙。七黃玉。八綠玉。九淡黃玉。十翡翠。十一
赤玉。十二紫玉。其十二門。乃十二珠。一珠爲一門。邑街乃精金。如透
澈之玻璃。邑中不見有殿。蓋神卽全能之主。及羔爲其殿也。邑不需
日月照之。蓋神之榮光之也。且羔爲其燈。得救者之列邦。必行於其
光中。地之諸王。以己之尊與榮。携於彼。其門終日不閉。在彼無夜也。
列邦之尊與榮。亦將携於彼。凡不潔與行可憎。或行謊者。必不得入
之。惟錄於羔之生命冊者入焉。
天使以生命水之清河示我。其水澄澈如水晶。自神及羔之位而出。
其街之中河之左右。有生命樹。結菓十二種。每月結其菓。其樹之葉
可醫列邦。不復有咒詛。神與羔之位。在彼。其僕必事之。僕得見其面。
其名必在僕之額。在彼無夜。無扇燈與日之光。蓋主卽神。光之也。彼

衆必王。迨及世世焉。○又譎我曰。此乃可信誠實之言。聖預言者之主。卽神。遣其天使。以迅速將成之事示其僕。我將速至。凡守此書預言之言者。福矣。○我約翰見聞此事。旣見聞之。則俯伏而拜於示我此事之天使足前。彼語我曰。不可。我與爾共爲僕。屬爾兄弟預言者。屬守此書之言者。爾惟拜神矣。彼語我曰。勿緘此書預言之言。蓋其時伊^{十二}不義者仍不義。污穢者仍污穢。義者仍義。聖者仍聖矣。我將速至。必有報應。依各人之所行而報之。我乃啞喇法。乃啊咪咖。乃始乃終。乃首乃末也。○守其誠者。福矣。俾可有分於生命之樹。且可由門而入邑。邑^{十五}外有犬類。巫術淫亂者。殺人者。拜偶像者。與凡好謊而行謊者焉。○我耶穌已遣我天使。以此事爲諸教會証於爾曹。我乃大關之根。及其苗裔。乃明耀之晨星也。聖靈與新婦皆曰來。聞者亦可曰來。凡渴者可來。凡欲之者可無功而取生命之水矣。○我於凡聞此書預言之言者爲証。若有加於此事者。神將以此書所錄之諸

蓄加於彼。若有刪此書預言之言者。神將刪其分於生命之冊。及於
聖邑。又於此書所錄之事。證此事者曰。我誠速至矣。啞孟。主耶穌歟。
誠哉。願爾至焉。愿主耶穌基督之恩。寵偕爾衆。啞孟。